

سید قطب

ترجمه

سیدهادی خسروشاهی و محمدعلی گرامی

عدالت اجتماعی در اسلام

چاپ و تجدید در کتابخانه ملی - ۷۶۶ - ۱۳۵۲/۵/۱۵

شرکت سهامی انتشار

چاپ هشتم

تهران - خیابان باباصحیون - سراسیمه

العدل سانس عام - علی علیہ السلام

عدالت نگہدار و نگهبان همگان است

عدالت اجتماعی اسلام

علی رضا - مآخی

مقدمه

۱۳۸۹، ۳، ۲

شامل :

عدالت اجتماعی در قرن ما .

استاد سید قطب کیست ؟

سید قطب و طرز فکر جهانی اسلام .

چند نکته در باره این کتاب .

چند نمونه از آیات قرآن مجید در باره :

عدالت اجتماعی

﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا﴾ . (سوره نساء آیه ۵۷)

خدا بشما فرمان میدهد که امانت‌ها را بصاحبانش پس دهید و چون میان مردم حکم کردید بعدالت حکم کنید . چه نیک است این چیزها که خدا شما را بدان پند میدهد، خداوند شنوا و دانایا است .

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ، أَنْ يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَآلًا لَهُ أُولَىٰ بِهِمَا، وَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَنْ تَعْدِلُوا، وَأَنْ تَلُؤْأَوْ تَعْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا﴾ (سوره نساء آیه ۱۴۷)

شما که ایمان آ دارید با عدل و انصاف رفتار کنید ، و برای خدا گواهی دهید اگر چه بضرر خودتان یا پدر و مادر و خویشان ، توانگر یا فقیر ، باشد خدا بر رعایت آنها شایسته است ، پیرو هوس مشوید که از عدالت بازمانید اگر رخ بتایید یارو بگردانید خدا از اعمالی که میکنید آگاه است .

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَنْ تَعْدِلُوا ؛ اَعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ﴾ . (سوره مائده آیه ۸)

شما که ایمان دارید ، برای خدا قیام کنید و بانصاف گواهی دهید ، دشمنی قومی و ادارتان نکند که عدالت نکنید ، عدالت کنید که پرهیزکاری نزدیکتر است و از خدا بترسید که خدا از اعمالی که میکنید خبردارد

صدق الله العظيم

بسم الله الرحمن الرحيم

مقدمه

عدالت اجتماعی در قرن ما :

عدالت اجتماعی ، همانند کلمات : دموکراسی ، آزادی ، حقوق مساوی و . . ظاهری جالب و فریبنده دارد ، و برای همین است که در سیر لوحه برنامه های همه احزاب و مکتبهای اجتماعی قرن ما بیچشم میخورد و همه زمامداران جهان و رهبران احزاب سیاسی ، اغلب در سخنرانیهای خود تعمیم آنها بر ملت های خود و مردم استعمار کشیده و زجر دیده آسیا و آفریقا ، نوید میدهند ! .

ولی چنانکه همه میدانیم یکی از مزایای ! ! قرن ما ، سوء استفاده از کلمات ، برای اجرای اعمال ننگین و رسوائی است که زمامداران کشورها و هیئت های حاکمه و احزاب سیاسی انجام میدهند . و اصولاً در روزگاریکه ما بسر میبریم ، کلمات معانی صحیح و اصل خود را از دست داده اند و عدالت اجتماعی و دموکراسی و آزادی (صادراتی !) هم علاوه بر اینکه خصلت ذاتی خود را ندارند ، مفاهیمی درست در نقطه مقابل مفاهیم و معانی قدیمی خود پیدا کرده اند . . .

برای تشریح این موضوع و روشن شدن کیفیت مسئله ، کافست که نظری بجهان کنونی بنمایم و وضع عدالت و دموکراسی و آزادی در آن را بررسی کنیم (۱) .

(۱) : که بقول خبرگزاری فرانسه يك میلیارد و پانصد میلیون نفر از مردم آن از گرسنگی رنج میبرند و فقط دره بنگال ، در اثر قحطی سه میلیون نفر از پا در آمده اند . . .

البته از چگونگی عدالت اجتماعی و اقتصادی در کشورهای آسیائی و آفریقائی، بطور مطلق و بدون استثناء! همه ما کم و بیش اطلاعاتی داریم! و شاید لزومی نداشته باشد که ما، مثلاً از «کنگو» «رودزای شمالی» «کشمیر»، «فلسطین»، «ترکیه»، و... اسمی برده باشیم اما به چگونگی آن در پایگاههای آزادی! و مراکز عدالت و دموکراسی! یعنی در آمریکا و شوروی، انگلستان و فرانسه... باید اشاره ای بشود تا همه بدانند که ادعاهای بلوک کمونیست و کاپیتالیست در این موضوع، ماسکی است برای توسعه و تسلط امپریالیستی بر سرزمینهای آسیا و آفریقا و توطئه خائنانه ایست برای ادامه استعمار و استثمار و غارت اموال و دارائی و منابع ملی مردم ما...

البته ما نمیخواهیم در مقدمه این کتاب، به بررسی کامل اوضاع داخلی کشورهای که هوا دارانشان میگویند: «پایگاه آزادی» و «گمپواره دموکراسی» (۱) هستند بپردازیم زیرا این مسئله نیازمند فرصت دیگر و وقت بیشتر و امکانات مساعد تری است که متأسفانه مافعلا فاقد هر سه آنها هستیم! ولی مادر اینجا فقط اشاره به شواهدی میکنیم تا چگونگی آن، از نظر کلی و بطور اجمال بدست آید...

در آمریکا

چگونگی عدالت اجتماعی در آمریکا، پایگاه کاپیتالیسم جنایت بار غربی، از تمرکز ثروت در دست عده ای سرمایه دار و صاحبان

(۱) : عنوان دو کتابیست که در روزنامه نگار ایرانی درباره آمریکا و

صنایع بزرگ و سهامداران کارتلها، تراستها، بانکها و... کاملاً روشن میشود...

مثلاً از طرفی ثروت آقای «داویدسون را کفلر» را در سال ۱۸۹۲ میلادی ۱۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ دلار (هر دلار بیول ایران ۸ تومان است) تخمین میزدند که در هر دقیقه هم معادل بیست لیره افزایش مییافت!! (این رقم مربوط بسال ۱۸۹۲ میلادی است، البته تا امروز بر ثروت اولاد را کفلر میلیاردها افزوده شده است) علاوه بر آقای ذاکفلر یک امریکائی دیگر - مقیم انگلستان - بنام «جین پل گتی» صاحب سه کمپانی بزرگ نفت است! و در سال ۱۹۶۳ ۲ ثروت شخصی این جناب به ۸۹/۶۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال بالغ شد که باضافه بهای کمپانیهای نفت اورقم آن متجاوز از ۶۸۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ میگردد (۱).

اجازه بدهید اجمالی هم از شرحی را که «اطلاعات» در یکی از شماره‌های اخیر خود راجع بآمریکانوشته است، برای شما نقل کنیم تا ماهیت واقعی شکل حکومت سرمایه داری در جنگل دلار! روشن گردد: «... در امریکا شهرهائی هست که حکومت واقعی آنها بدست گانگسترها است از آنجمله است «گالستون» که مدتها «جان لافیت» مشهور بر آن حکم میراند. ولی «دالاس» شباهنی بگالوستون ندارد. دالاس رایک شورا اداره میکند که مجله معروف «اخبار امریکا» گزارشهای جهان، در تاریخ ۳ فوریه ۱۹۶۴ ۲ در باره آن نوشته بود «شورا تقریباً ۲۵۰ نفر عضو دارد و اینها ثروتمندترین افراد دالاس

هستند، دختريکي از قضاات دالاس در کتابيکه اخيراً منتشر ساخته می نویسد: «شورای حکومتی شهر دالاس تحت کنترل هفت مرد ثروتمند می باشد و نظراینها در مورد مسائل مهم قطعی است» یکی از آنها «ه. ل. هونت» قویترین و ثروتمندترین مرد دالاس میباشد که در زمینه تجارت نفت شهرت جهانی دارد. در آمد هونت در روزانه ۱۶ میلیون تومان بر آور میکنند سرمایه هونت ۱۶ میلیارد تومان است، پسروی که «لامار» نام دارد دارای سرمایه شخصی است که معادل ۱۲ میلیارد تومان است بعد از هونت قویترین خانواده دالاس خانواده «مورچیسون» میباشد سرمایه خصوصی این خانواده در سال ۱۹۶۱ م بر ۱۲ میلیارد تومان بر آورده شد این خانواده شرکتی در اختیار دارند که سرمایه پرداخت شده آنها ۸ میلیارد تومانست!

دالاس تنها شهر آمریکائیست که سرمایه داران خصوصی بر آن حکمرانی میکنند، خصوصیت تکزاس و دالاس در اینست که اکثر این سرمایه داران حاکم، افراد حسابگر نیستند بلکه حادثه جویان و قمار بازان میباشند، قمار بزرگ سرمایه داران تکزاس را «نفت» تشکیل میدهد.. سرمایه ای که در نفت امریکا بکار افتاده بیشتر از مجموع سرمایه ایست که در صنایع شیمیائی، تهیه فولاد، اتومبیل سازی کار میکند سرمایه نفتی آمریکا بالغ بر ۴۰۰ میلیارد تومانست و بیش از نیمی از این ثروت عظیم متعلق به تکزاسها است... تمام صاحبان چاههای نفت تکزاس قمار باز هستند. فکرو ذکر این ثروتمندان را نفت بسوی خود جلب کرده است (هونت در لیبی ۴۵ میلیون هکتار زمین نفت خیز خریده است) و سرانجام میخواهند با در دست گرفتن

اختیار «وال استریت» حکومت امریکارا بچنگ آوردند ..

که پانیه‌های نفی تکزاس در آرزوی شروع جنگ هستند و هیچکس مثل آنها مخالف با کاهش بحران روابط امریکا - شوروی نیست . آنها عقیده دارند امریکا در يك جنگ اتمی پیروز میشود و چیزی از دست نمیدهد بخصوص اگر در آغاز جنگ پیشقدم باشد! ترس اصلی سرمایه داران تکزاس از اینست که کاهش بحران روابط شوروی - آمریکا منجر بفرافراخواندن نظامیان امریکا از کشورهای شود که در آنها منافعی نصیبشان میشود .. این ثروتمندان که اختیار سرمایه‌های فراوانی را در دست دارند در تکزاس حاکم مطلق العنان هستند و در زندگیشان دو چیز اهمیت حیاتی دارد: قمار و مخاطره‌جویی (۱) ... البته این ایالت و این افراد بعنوان نمونه ذکر شد ، و گرنه در ایالات دیگر امریکا افراد و میلیاردهای زیادی پیدا میشوند که میزان و ارقام ثروت آنان شبیه ارقام نجومی است و از نظر سیاسی هم حکومت در دست آنها است و همینها هستند که رئیس جمهوری مملکت را در روز روشن در وسط خیابان ترور میکنند و پرونده قتل را هم با کشتن قاتل بدست يك گانگستر قمار باز دیگر ، ختم شده اعلام میدارند ... چنین است اجمالی از وضع حکومت و عدالت ! دریایگاه سرمایه داری جنایت بار غربی ، در نیمه دوم قرن بیستم ..

این ثروتهای هنگفت در کشوری روی هم انباشته شده که

(۱) : از روزنامه «اطلاعات» مورخ پنجشنبه ۲۴ اردیبهشت ماه ۴۳

فقرو بدبختی دامنگیر گروه کثیری از مردم آن شده است ، و البته توجه دارید که اغلب این کمپانیهای نفتی ثروتهای ملی کشورهای آسیائی و آفریقائی را غارت میکنند که طبق آمارهای سازمان ملل متحد ؛ مردم آن از گرسنگی میمیرند .

آری این ثروتها در سرزمینی جمع آوری شده که طبق گزارش کنفرانس پیشرفتهای اقتصادی در واشنگتن؛ در سال ۱۹۶۰ میلادی ۷۷ میلیون نیز از مردم امریکا یعنی در حدود نیمی از جمعیت این کشور در «فقر یا محرومیت» زندگی کرده اند و تعداد بیکاران آن ۷ میلیون نفر بوده است که اغلب بنان شب محتاج بوده اند» (ولابد آمار بیکاران روز بروز رو با افزایش است) و علاوه ، در امریکای منمدن ! کسانی که «سیاه پوست» هستند ، فقط بجرم سیاه پوستی حق حیات و زندگی آرام و راحتی را ندارند ، حتی آنان را بخاطر همین جرم !! از جرو شکنجه می دهند و گاهی هم افراد وا بسته به «کو کلو کس کلان» آنها را «فنج» میکنند و از بین میبرند (۱)...

از مسائل داخلی آمریکا که صرف نظر کنیم ، میرسیم به وضع کشورهاییکه حکومتهای آنها «تحت الحمايه» امریکا هستند مثلاً در امریکای لاتین، در «گو با» آمریکا از رئیس جمهوری بنام باتیستا

(۱) : اخبار مربوط با اختلافات طبقاتی در آمریکا و جنک سیاه و سفید

در آنسامان را اغلب روزنامه های خبری منتشر میسازند و پس از کشته شدن «گندی» رئیس جمهوری آمریکا بدست طرفداران برتری نژادی، چگونگی آن بیشتر معلوم گردید . مادر این باره رساله ای تحت عنوان « نهضت اسلام در میان سیاهان آمریکا » منتشر میسازیم .

حمایت میکرد که بقول آقای جان - ف کندی بیست هزار نفر از مردم را کشت و اعدام کرد و یا در «ویتنام جنوبی» از خانواده «نگودین دیم» ۹ سال تمام پشتیبانی کرد و سرانجام پس از ۹ سال جنایت و خیانت، خود امریکامجبور شد که حکومت این خانواده را با کودتائی سرنگون سازد! و اینها نمونه کاملی از مفهوم «عدالت اجتماعی صادراتی» است و شاید همین یکی دو نمونه، برای درک کامل کیفیت این مسئله در آمریکا (واز نظر هیئت حاکمه آن سامان، و رجال کاخ سفید ...) کافی باشد ...

در شوروی:

امادر شوروی پایگاه کمونیسم بین المللی! و ستاد مرکزی زحمتکشان جهان! یا اردوگاه کاپیتالایسم دولتی جنایت بار شرقی، عدالت اجتماعی بمعنی دیگریست، یعنی مساوی با سلب آزادی عقیده و بیان و سلب مالکیت از مردم است، و سرمایه داری، شکل بخصوصی بخود میگیرد، و از طرفی هم هیچکسی، جرئت تخلف از دستورهای حزبی را ندارد، و گرنه بلافاصله اعدام میشود (و گاهی پس از اعدام مجازات هم میکنند)! و اگر اعدام هم نشد، بار دو گاههای کار اجباری «سیمیری» اعزام میگردد ... (البته وضع اجتماعی مردمیکه در لهستان و چک اسلواکی و مجارستان و آلمان شرقی و در زیر یوغ استعمار سرخ سر میبرند، بهتر از وضع مردم خود شوروی نیست و شاید نیازی به توضیح نباشد).

خوشبختانه معنی عدالت اجتماعی عمومی و عملی شده در شوروی، اخیراً تاحدی روشن شد و رفیق! «خروشچف» در بیست و

دومین کنگره حزب کمونیست، پسرده از روی جنایات رفیق! «استالین» برداشت و اعلام کرد که رفیق «استالین» نام عدالت اجتماعی. در تصفیه های بزرگی که انجام داده، صدها هزار نفر از طبقات مختلف را بیدار عدم فرستاده است که اغلب آنها بیگناه بوده اند... البته خیال نکنید که این وضع دیگر عوض شده و با وجود آقای خروشچف؛ قبله گاه پرولتاریای جهان! بهشت برین گشته است. نه خیر!!! هرگز چنین نیست بلکه منتظر باشید که انشاءالله پس از برکناری ایشان حقیقت جریاناتی که هم اکنون در آن کشور میگذرد، روشن شود (۱) زیرا بنظر ما، جنایات رفیق استالین که تا چند سال پیش، احزاب کمونیست جهان او را پدر کمونیستها معرفی می کردند، ناشی از «فرد» نبود، بلکه خصلت ذاتی سیستم حکومت دیکتاتوری کمونیستی چنین است و نمونه های آن در کشورهای دیگر «یلوک کمونیست» نیز - که استالین رئیس آنها نبود - زیاد دیده شده و تصفیه هایی که در شوروی و اقمار آن، پس از استالین انجام یافته، خود شاهد صدق مدعای ما است. (۲)

(۱) اکنون که چاپ دوم این کتاب منتشر میشود؛ آقای خروشچف نیز از کاربرکنار شده و اتهامات وارده بر استالین، از طرف سوسلف؛ تئوریسین حزب کمونیست شوروی، عیناً بر خروش و اردشد و برای بار دیگر ثابت گردید که رژیم کمونیسم، رژیم ایده آلی بشریت نیست و دیکتاتوری و ظلم و قتلدری فردی همچنان در کشور شوروا و ستاد مرکزی سوسیالیسم در شکل جدید خود ادامه دارد.

(۲) : در ۲۷ نوامبر ۱۹۶۱ م دبیرخانه حزب کمونیست «ایتالیا» *

در انگلستان:

اما عدالت اجتماعی از نظر بریتانیای کبیر! راهم کاملاً میتوان از رفتار ظالمانه‌ای که در یک قرن اخیر، در «مستعمرات» خود داشته و آثار آن هنوز هم باقی است، بدست آورد.

انگلستان بسیاری از سرزمینهای اسلامی را، پس از حکومت عثمانی و جنگ جهانی اول غصب کرد و فقط در سرزمین عزیز اسلامی «فلسطین» حکومتی برای یهود و عمال صهیونیسم - بین المللی تشکیل داد و یک میلیون نفر از اعراب مسلمان را از خانه خود بیرون

* که از بزرگترین احزاب کمونیست اروپای غربی است. در نشریه ای که انتشار داد و در آن مذاکرات کنگره بیست و دوم حزب کمونیست شوروی درج شده بود، اعلام داشت که: مسئله استالین را نمیتوان بسادگی پایان یافته تلقی کرد و با گفتن خطایای او قضیه را خاتمه داد.

و مسئله پیچیده تر از این است و بیرخی پرسشها باید پاسخ داده شود چگونه میتوان قبول کرد که یک جامعه سوسیالیست به چنین خطاهای هولناکی اجازه بروز داده باشد و چگونه میتوان تضمین کرد که دیگر این خطایا تکرار نخواهد شد؟

تازه آقای «مالوتسه تونک» رهبر حزب کمونیست «چین» و آقای «انور خوجه» رهبر حزب کمونیست «آلمانی» و فاداری همه جانبه‌ای خود را به اصول «استالینسم» ابراز داشته و بار فبق خروشچف و شوروی قهر کرده‌اند! و علاوه باید تصریح کرد که اگر در شوروی، پایه های استالینسم متزلزل شده بجای آن؛ شاید پایه های «خروشچفسم» پی ریزی و بنیان گزادی میشود و بنابراین هیچ گونه فرق اصولی و جوهری بوجود نیامده و وضع همانست که بود.

کرد که هنوز هم در سایه این دوات، و دولتهای دیگری که از حکومت غاصب یهودپشتیبانی میکنند، در بیانهای مصر و سوریه واردن آواره‌اند... کشتار و حشیا نه‌دسته جمعی اخیر مردم، یمن، عدن، عمان، فدراسیون! عربستان جنوبی که خواستار آزادی و استقلال هستند، ولی بدست سر بازان و نیروهای بریتانیائی درو میشوند یکبار دیگر ماهیت استعماری و ضد انسانی امپریالیسم انگلیس را بر همه آشکار ساخت. در فرانسه:

فرانسه و عدالت اجتماعی هم فکر میکنم که هر دو لفظ مترادفی! باشند! و بقدری از این مهد آزادی و مرکز اعلامیه حقوق بشر عدالت و آزادی میبارد! و توزیع میشود که دیگر احتیاجی به شاهد مثال هم نیست، ولی اگر برای مزید توضیح، اسمی از «الجزائر» ببریم شاید بی‌مناسبت نباشد!

فرانسه برای ادامه استعمار و استثمار الجزائر، سرزمین عزیز و قهرمان اسلامی ما، با ۶۰۰ / ۰۰۰ نفر سربازی که آنجا دارد (۱) در عرض هفت سالیکه از عمر جهاد ملی برادران ما در آن سامان می‌گذرد، طبق اخباریکه منتشر شده است! یک میلیون نفر (۱ / ۰۰۰ / ۰۰۰) از مردم مسلمان، اعم از کوچک و بزرگ، کودک و پیر، نظامی و غیر نظامی را کشته

(۱) توضیح اینکه سربازان فرانسوی با اسلحه نیروی پیمانهای «ناتو» و «اتلانتیک» مسلح است! یعنی کشتار مردم مسلمان الجزائر بدستیاری هم پیمانهای غربی مسیحی فرانسه، که همه گونه کمک و اسلحه را در اختیار آن می‌گذارند، انجام می‌یابد و خود آقای «گندی» هم در کتاب «استراتژی صلح» باین مسئله معترفند...

است... (۱)...

اینست معنی عملی دموکراسی و آزادی و عدالت اجتماعی از نظر کشورهای بزرگ دنیای امروز! در نیمه دوم قرن بیستم و عصر موشک کیهان پیمای... اما عدالت اجتماعی از نظر اسلام ..

عدالت اجتماعی از نظر اسلام ، مسئله ایست که شاید برای نوع مردم و بالخصوص نسل جوان ، حقیقت و عمق آن قابل درک و فهم نباشد، زیرا نمونه عملی آنرا در قرن خود ندیده اند و بدبختانه در فکر ایجاد و عملی ساختن آن هم نبوده اند.

کتابیکه اکنون مطالعه میکنید برای تشریح اساس و اصول «عدالت اجتماعی در اسلام» نوشته شده و شما می توانید با مطالعه آن بدانید که نظر اسلام در این مسئله تا چه اندازه وسیع و واقع بینانه بوده است . این کتاب را بدقت کامل مطالعه کنید . و سپس با اصول عدالت اجتماعی قرن بیستمی ! آنرا مقایسه کنید و بعد در باره مکتب اسلام و مکتب های اجتماعی قرن ما ، قضاوت بفرمائید .

مادر این باره نمیخواهیم بحث کنیم ، مؤلف عالیقدر و محترم در باره آن مفصلاً بحث کرده و نمونه های تاریخی زیادی نیز در فصول مختلف کتاب آورده است که مطالعه آنها برای اطلاع خوانندگان

(۱) : خوشبختانه در نتیجه جهاد و کوشش خستگی ناپذیر ملت برادر و قهرمان الجزائر سرانجام در الجزائر آتش بس اعلام شد و اکنون که چاپ جدید این کتاب منتشر میشود ، جمهوری اسلامی الجزائر! آزاد و سربلند بسوی ترقی و پیشرفت همه جانبه پیش میرود

محترم کافیت.

سید قطب و تألیفات او

گفتیم که در باره خود کتاب و موضوع بسیار مهم و حیاتی آن، نمیخواهیم بحث کنیم، و مباحث و موضوعات کتاب را هم هر چه باشد و بهر نحوی که مورد بررسی قرار گرفته باشد؛ بالاخره مطالعه خواهید کرد، ولی درباره مؤلف دانشمند این کتاب و شخصیت و موقعیت او در جهان اسلام، لازم است که چند سطر توضیح دهیم تا آشنائی بیشتری با ایشان بعمل آید و خوانندگان فارسی زبان این نویسنده ارجمند را بشناسند و البته چنانکه ملاحظه خواهید نمود در این قسمت هم منظور اساسی ما «بیوگرافی» و «رجال» نویسی معمولی نیست و نمیخواهیم که تاریخ تولد؛ مسقط الرأس؛ یا تعداد اولاد! او را بدانیم بلکه میخواهیم «طرز تفکر» سید قطب را اجمالاً بشناسیم (۱)؛... سید قطب، با اصطلاح روز: یک تنور یسین اسلامی است که در گوشه ای از وطن اسلامی بزرگ ما، متولد شده و سن او هم شاید متجاوز از

(۱): البته لازم بتوضیح نیست که طرز فکر «سید قطب» طرز فکر ما و عقیده همه مسلمانان مجاهد جهان است که در راه پیشبرد هدفهای مقدس و انسان دوستی و همگانی آن، تا سرحد «پیروزی» یا «شهادت» مبارزه نموده و خواهند نمود و بسیار روشن است که «پیروزی» یا «شهادت» از نظر منطق اسلام؛ هر دوسمات، هر دو خوشبختی، هر دو برای خدا و در راه خدا است با چنین امید و ایمانی، و برای چنین مقصد و هدفی همه باهم به پیش...

۴۰ سال نباشد و اکنون مقیم مصر بوده و بکوششهای علمی و دینی اشتغال دارد.

مقام علمی، اطلاعات دینی، سبک بیان و نویسندگی، قدرت منطق و مقدار درک و اذحقایق اسلامی را میتوان از تألیفات و نوشتجاتش بدست آورد.

زیرا با مطالعه تألیفات او، بخوبی روشن میشود که «سید قطب» مسائل اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و بین المللی اسلامی را بخوبی درک کرده و بخوبی تجزیه و تحلیل نموده و بخوبی هم در تألیفات و نوشته‌های خود شرح داده است، بطوریکه میتوان گفت قبل از او، خیلی کم بودند افرادی که باین سبک مسائل اسلامی مورد احتیاج دنیای امروز را مورد بررسی قرار داده باشند.

سید قطب تألیفات زیادی دارد که از جمله آنهاست: فی ظلال القرآن (۱) (۳۰ جلد در تفسیر قرآن مجید بسبک جدید) السلام العالمی و الاسلام - درباره نظریه اسلام در موضوع صالح جهانی - (۲) معركة الاسلام و الرأسمالية (جنگ اسلام و سرمایه داری)، العدالة

(۱) : ۸ جزء این کتاب توسط دانشمند محترم آقای احمد آرام ترجمه و تحت عنوان «درسایه قرآن» چند سال پیش منتشر گشت، و ما امیدواریم؛ اکنون که مؤلف محترم مجلدات آخری کتاب را هم در «زندان» تألیف و تکمیل نموده است آقای «آرام» هم بقیه مجلدات کتاب را بفارسی برگرداند تا مورد استفاده عموم قرار گیرد.

(۲) : این کتاب توسط ما بفارسی درآمد و سال پیش توسط شرکت انتشار تحت عنوان «اسلام و صالح جهانی» منتشر شد.

الاجتماعية في الاسلام (همین کتاب) دراسات اسلامية ، التصوير الفني في القرآن ، مشاهد القيامة في القرآن ، النقد الادبي اصوله و مناهجه ، اشواك (داستان) طفل من القرية ، الاطيان الاربعة ، القصص الدينية ، الشاطيء المجهول . (شعر) کتب و شخصیات ؛ مهمة الشاعر في الحياة ، نقد کتاب مستقبل الثقافة ، المدينة المسحورة (داستان) نحو مجتمع اسلامي ، آمريکا التي رأيت ، حلم الفجر (شعر) قافلة الرقيق (شعر) ، هذا الدين ، المستقبل لهذا الدين ... آخرين تأليف استاد سيد قطب که بدست ما رسیده کتاب پر ارج و خصائص التصور الاسلامي و مقوماته ، درباره نظريات فلسفي اسلامي بمعنى واقعي کلمه است جلد اول این کتاب در ۲۵۰ صفحه بزرگ چندی قبل از قاهره منتشر شده است . اغلب تألیفات سيد قطب ، چهار یا پنج بار چاپ شده ، چنانکه ما این کتاب را از روی چاپ پنجم آن ترجمه میکنیم . و همین تألیفات پرمایه ، «سید قطب» را نه فقط در جهان اسلام ، بلکه در سراسر دنیا معروف ساخته ، و حتی بعضی از کتابهای او از جمله همین کتاب : «العدالة الاجتماعية في الاسلام» بانگلیسی و افغانی (۱) منتشر شده است .

پس از نشر این کتابها و مقالات دیگر دینی در مجلات و جرائد ، مطبوعات و روزنامه های جهان اسلام «سید قطب» را بزرگترین متفکر

(۱) : يك نسخه از ترجمه افغانی کتابدراکه بقلم «شاه محمد رشاد»

و «عبد الستار سیرت» است و در «کابل» چاپ شده اخیراً برادر عراقی ما آقای «مهندس صالح مهدی سامرائی» از «پاکستان» برای ما فرستاد ، چنانکه چاپ پنجم عربی آن نیز بوسیله ایشان بدست ما رسید ، بدینوسیله تشکر میکنیم .

اسلامی عصر ما و عمیق ترین نویسنده اسلامی نامیدند، که البته تا حدود زیادی هم حق با آنهاست . . .

سید قطب و ایدئو لوژی جهانی اسلام :

سید قطب اسلام را فقط دینی که رابط بین خالق و مخلوق باشد نمی شناسد بلکه معتقد است (چنانکه واقع نیز چنین است) که اسلام يك ایدئو لوژی جهانی جامع الاطراف است که در هر عصر و زمانی برای زندگی انسانی بشریت ، لازم و ضروری است و بر خواسته های مشروع آن جواب مثبت میدهد ،

وی در بحثی ؛ در مجله «المسلمون» (۱) تحت عنوان «دعوتنا تملاء الفراغ» چنین مینویسد : « . . . در اجتماعات امروزی ، بایستی عقیده و طرز فکری وجود داشته باشد ، و لی خالی بودن اجتماعات غربی از عقیده و طرز فکر ، آنها را پشت سر هم بوادى مادیت و ما دیگری کشانیده و میکشاند ، و این اجتماعات هرگز قادر نیستند که این بدبختی بزرگ را از خود دور کنند و بدامن ماد یگری سقوط نکنند زیرا اینها میخواهند عوض عرضه داشتن طرز فکری صحیح ؛ بازور سرنیزه و زندان ؛ عقیده ها و مسلکهای دیگر را از بین ببرند . . .

اما ، ما ؟ . . . ما کاملاً امکانات و نیروهائی داریم که در غرب ،

(۲) ماهانه علمی و تئوریک «المسلمون» از طرف دکتر سید رمضان

نخست در « قاهره » و سپس در « دمشق » چاپ میشد و یکی از غنی ترین و ارجدارترین مجلات اسلامی بود و اکنون نیز از «ژنو» (سوئیس) از طرف «المرکز الاسلامی فی جنیف» منتشر میشود .

آنرا در خواب هم ندیده است ، زیرا ما میتوانیم نظام اجتماعی خود را بر پایه صحیح و کاملی استوار سازیم ، و این احمقانه است که ما فرصت را از دست بدهیم و از «غرب» تقلید کنیم ! ...

من در اینجا میخواهم سؤال کنم که : چرا بعضی ها ! ، بعضی دولتها و حکومتها ، از این رژیم عادلانه ای که بر پایه ایمان و عقیده استوار بوده و عدالت اجتماعی همه جانبه ای برای همه خواستار است ، و همه را در سایه نظام عادلانه خود ، نگاهداری میکند و ماد یگری را با طرز فکر جامع الاطراف و سیستم اجتماعی خود ، نه بازو و سر نیزه ، طرد میکند ، میترسند ؟ ... !

اینها میگویند که اگر نیروهای استعمار از شرق اسلامی بیرون روند . خلائی ! ایجاد میشود و این خلاء را کمونیسم پر میکند ! (۱)

(۱) از جمله مسائلی که امروز حتی خود غربیها نیز بآن اعتراف دارند اینست که وجود نیروهای غربی (با اشکال مختلفه ای که دارند) در کشورهای اسلامی و آسیائی و آفریقائی خود زمینه را برای پیشرفت کمونیسم - غولی که غرب از آن میترسد - مساعد تر میسازد ، و کمک های بلاعوض غرب ، برای کشورهای « عقب افتاده » و « توسعه نیافته » ی شرق درست در مواردی مصرف میشود که موجب تشدید اختلافات طبقاتی میگردد و از طرفی باعث تحکیم موقعیت حکومت های دیکتاتور ی ضد ملی میشود و این امر خود بر آتش انقلاب دامن میزند ؛ و ملل اسیر و ستم کشیده آسیا و آفریقا را مجبور میسازد که برای رهایی از ستم حکومتها و دیکتاتور ها ، بسوی کسی روی آورند که لاقول بصورت ظاهر از دیکتاتور ها حمایت نمیکند .

این مسئله ایست که آقای « جان گندی » رئیس جمهور مقتول آمریکا *

* نیز بان اعتراف کرده و در کتاب « استراتژی صلح » از این سیاست احمقانه انتقاد کرده است .

کندی مثلاً درباره نهضت آزادی بخش و ملی الجزایر مینویسد : ...
اوضاع الجزائر هر روزه بیش از پیش وخیم تر میگردد ولی این وضع در هر حال
نمی تواند این حقیقت را پنهان دارد که سرانجام روزی الجزایر آزاد خواهد
شد ، اما آنوقت الجزایریها به کجا روی خواهند آورد ؟ به غرب که پدر
خواست آنها برای استقلال وقتی ننهاد ، به آمریکا ئیها که در مشکلات
آنها بعنوان اینکه مربوط به آمریکا نیست - دخالت نکرده ! و از سوی
دیگر برای درهم کوبیدن آنها اسلحه داده ، یا به مسکو ، به قاهره ،
به پکن ... رو خواهند برد ؟ (استراتژی صلح ترجمه فارسی
چاپ اول ص ۹۴ و ۹۵) .

کندی در فصل مربوط به « آمریکای لاتین » (ص ۱۴۶) بید کتاب
مذکور (باز اعتراف میکند که : « اگر آمریکا از باقیستای دیکتا تور حمایت
نمیکرد کاسترو روش ملا یمتری پیش میگرفت ، و بعد میگوید : اگر
کمک های ما موجب تحکیم تسلط دیکتا تورها گردد کمک نفرت انگیزی
خواهد بود . . .

« ویلیام دوگلاس » داستان کل آمریکا هم اخیراً (۲۴ تیر ماه ۱۳۴۰)
اعلام کرد که : « کمک های خارجی چند میلیارد دلاری آمریکا تا کنون تنها
به توسعه شکاف بین ثروتمندان و تهی دستان کمک نموده و باین ترتیب راه پیشرفت
کمونیسم را در مناطق عقب افتاده هموار کرده است : میلیارد ها دلار پولی
که آمریکا تا کنون به آسیا و خاور میانه و آفریقا فرستاده صرف ساختن مدرسه
یا بیمارستان نشده بلکه تنها صرف ساختمان پایگاه های نظامی ، سرباز خانه ها *

و تعداد انگشت شماری کارخانه شده است !

دو کلاس که در یک برنامه تلویزیونی نطق میکرد افزود که : حتی برنامه همکاریهای فنی « ترومن » رئیس جمهوری سابق آمریکا نیز تنها به پرترشدن کیسه ثروتمندان و ملاکین بزرگ مناطق مذکور کمک کرده است . طبقات بالا و متمکن اجتماعات کشور های مذکور با پول آمریکا نرومند تر شده اند در حالیکه گرسنگی بیشتر از گذشته قشرهای فقیر مردم آن مناطق را رنج میدهد ...

علت اساسی این شکست برنامه کمکهای خارجی همانا فقدان نقشه و اشتباهات طراحان کمک های خارجی بوده است ، زیرا تاکنون تصور میکردیم که اگر فقط به تقویت بنیه نظامی ممالک کم رشد کمک کنیم و در ضمن تعدادی خچال و تیوپ های شنا و احیاناً چند دستگاه تراکتور به این کشورها بفرستیم کمونیسم در هر حال شکست خواهد خورد : اما نتیجه چه شد ؟ تیوپ های شنای اهدائی ! آمریکا فقط در پلاژها و ویلاهای ثروتمندان مورد استفاده اغنیا قرار گرفت ... (نیویورک یونایتد پرس : روزنامه اطلاعات - یکشنبه ۲۵ تیرماه) متأسفانه امکانات موجوده و کمی فرصت بما اجازه نمیدهد که در این باره به بحث تفصیلی بپردازیم ، کسانی که بخواهند نمونه ای از حقیقت اوضاع را در این باره بدانند ، خوبست که بکتاب « واشنگتن تعبد الطرق لموسکوفی بلاد العرب و المسلمین » (واشنگتن در کشورهای عربی و اسلامی راهها را بسوی مسکو ختم میکند ؟) تألیف « محمد جمیل بیهم » که از شخصیت های بزرگ لبنان است مراجعه کنند ؛ این کتاب چند سال پیش در لبنان - بیروت چاپ شده است .

ولی اگر اینها راست میگویند و در این گفتار غرض سوءاستعماری ندارند، چرا ما را نمیگذارند که ما خود خلاء موجود را با برقراری يك نظام سلیم و عادلانه و پابرجای منکی بطرز فکر و عقیده، در سرزمین های خود، پر کنیم؟ تا در سایه همین نظام، بشریت در صلح و صفا زندگی کند.

اینها چرا در راه عدم تحقق وجود خارجی این نظام و این سیستم حکومت، مستقیماً دخالت کرده و مانع میشوند؟ در صورتیکه این برنامه، این اصول و طرز فکر، در مقابل کمونیسم، حداقل بمثابه صد لشکر سرباز و دهها اردوگاه جنگی و دهها پایگاه نظامی است... سربازان و اردوگاهها و پایگاههایی که هنوز نتوانسته اند از نفوذ کمونیسم در سرزمینهای خود جلوگیری کنند... (۱)

آری آنها! با این رژیم و سیستم حکومت مخالفند و با تمام قوا علیه آن می جنگند، زیرا این نظام! استعمار را همانند کمونیسم! طرد میکند و بهیچ نوع استعماری، تحت هر اسم و عنوان، هر نقشه و پردمای که باشد اجازه نمیدهد که در سرزمین اسلام، در وطن بزرگ اسلامی ما بسر برده و فعالیت کند!

فقط روی همین اصل است که آنها با این نظام عادلانه و جامع - الاطراف که همه در سایه آن میتوانند در امنیت کامل بسر برند، مبارزه میکنند، ولی چه بهتر که ما این حقیقت را درك کنیم... اگر واقعاً عقل

(۱) : نمونه هایی از قبیل «گوبا» بنا به ادعای خود آمریکا «ویتنام

جنوبی» و «لایوس»...! شاهد خوبی بر این موضوع است.

و ادراکی داریم . . زیرا دیگر وقت آن رسیده است که مانند میمونها
مقلد نباشیم . ! » (۱) .

اینست نمونه ای از طرز فکر سید قطب و همه مسلمانهای دور -
اندیش و باایمان و معتقد باصول و مبادی طرز فکر نجات بخش و
جهانی اسلام . .

سید قطب و مبارزات اجتماعی :

سید قطب ، همانند هر مسلمان باایمانی معتقد است که « زندگی
تنها عقیده و جهاد در راه آنست » زیرا اسلام این چنین دستور میدهد، او
در کتاب «دراسات اسلامیه» تحت عنوان «الاسلام یگافح» (اسلام
مبارزه میکند) می نویسد : «آنهائیکه خیال می کنند مکتبهای اجتماعی
دیگردنیا، میتوانند آنچنان که اسلام میتواند ، باستمگران و یاغیان و
قلدران مبارزه کرده و از ستم دیده ها و زجر کشیده های مجروراجتماعات
بشری دفاع کنند ، یا اشتباه میکنند یا مغرضند و یا از اسلام و حقیقت آن
چیزی درک نکرده اند .

و آنهائیکه خیال میکنند که مسلمانند ولی باستمگریها و
بیدادگریها نمی جنگند و از حقوق همه رنج دیده ها و ستم کشیده های
جهان دفاع نمی کنند ، یا اشتباه میکنند و یا منافقند و یا از اسلام
چیزی نفهمیده اند

زیرا اسلام در واقع نهضت آزادی بخشی است که نخست دل
افراد و سپس اجتماعات بشری را از ترس قید و بند زورمندان آزاد
میسازد ، و اگر به بینید که ظلم و ستم درجائی برقرار است ، و کسی

بفریاد مظلومین نمیرسد ، باید در وجود داشتن «ملت مسلمان» در آن محیط شك كرد .

زیرا ازدو حال خارج نیست: یا اسلام هست و یا نیست.

اگر هست که اسلام مبارزه و جهاد پی گیر و دامنه دار و سپس شهادت در راه خدا ، در راه حق و عدالت و مساوات است و اگر نیست نشانه آن ، آنست که همه به ورد و ذکر مشغولند و به تسبیح و سجاده چسبیده اند و صبح و شام دعا میکنند که از آسمان خیر و برکت ، آزادی و عدالت ببارد ، ولی هرگز دعای آنها مستجاب نخواهد شد «و هرگز خداوند در وضع قومی دگرگونی ایجاد نمیکنند مادامی که خود بوضع خود تغییر دهند...»

پس اسلام چیست؟ اسلام يك عقیده و طرز فکر انقلابی است انقلاب در تمام شئون زندگی... انقلاب در فکر ، در ادراك و احساس در راه های زندگی ، در روابط فرد و اجتماع ... انقلابی که خواستار برقراری مساوات کامل بین همه مردم دنیا است ، «که هیچکس را بر دیگری ، جز با برهیز گاری برتری نباشد»

و بنا بر این آنهائیکه ایمان آورده اند کدامند ؟ آنهائیکه حقیقتا ایمان آورده اند در راه خدا حقیقتا می جنگند . و آنهائی هستند که در راه اعتلا و برتری کلمه حق ، نام خدا ، بجهاد مشغولند ، و نام خدا وقتی سراسر روی زمین را فرا میگیرد که ظلم و ستم ، قلدری و زور گوئی از بین برود «و مردم همه ، همانند دندانه های شانه برابر و مساوی باشند و کسی را بر کسی برتری نباشد ؛ مگر با برهیز کاری و تقوی ، و روی این حساب ، آنهائیکه در هر مملکت و اجتماعی ظلم و

ستم را بچشم خود می بینند، و بعد زبان و قلم خود را بحر کت در نمی آوردند که از حق و عدالت دفاع کنند، دل‌های اینها از نور اسلام خالی است، و اگر جرعه ای در دل آنها پیدا شود بیدرنگ بمبارزه و مجاهده در راه حق بر می خیزند، سید قطب سپس اضافه میکند:

«... اگر روح ناسیونالیستی ب ما امر میکند که با استعمار تجاوز کار بکنیم. اگر روح سوسیالیسم از ما می خواهد که با زمین خوار و سرمایه دار مبارزه کنیم. اگر روح آزادی فردی میگوید که با طاغیان و زورگویان داخلی بستیزه بر خیزیم، روح اسلام هم که همه اینها (استعمار، سرمایه دار، قلدرها و زورگویان) را تحت عنوان «ظلم و ستم» که وجه مشترك ما بین همه آنهاست، جمع کرده، ب ما دستور می دهد که بدون سازش و آرامش، همه با هم، علیه آن بکنیم، و این مزیت جامع الاطراف فقط مخصوص اسلام است. هر مسلمانی که از ته دل ایمان آورده باشد، هر گز نمی تواند که با استعمار گران همدست شود، ب آنها کمک کند، با آنها قرار - داد و پیمان به بندد و ساکت نشیند و یادست از مبارزه مخفی و علنی برضد آنها بردارد زیرا او قبل از همه چیز، قبل از وطن و ملیت، بدین و عقیده خود خیانت ورزیده است که عداوت استعمار گران را در دل ندارد و نیروهای ملی اسلامی را تا آنجا که مقدور است، علیه آن تجهیز نمیکند.

و البته با این حساب دقیق و روشن حساب آنهاست که با استعمار گران پیمان مودت ازلی و ابدی دارند و برای همیشه سرسپرده آنانند و در زمان صلح و جنگ ب آنها کمک و یاری میکنند، و بر سفره های

آنان ، نان میخورند ، و پرده پوش اعمال و جنایات ، آنها شده اند ..
کاملاً روشن خواهد بود ! « وی در خاتمه بحث خود با کمال صراحت
میگوید :

«ولی اگر فقط «مسلمان» باشی ، همین کافیت که تو را
باتمام شجاعت و شهامت ، بدون سستی و کسالت ، علیه استعمار و امپریالیسم
تجهیز کند و بمبارزه وادارد ، و اگر اینطوری نباشی ، بقلب خود نگاه
کن ! شاید در داشتن ایمان گول خورده ای ، و گر نه چگونه میتوانی علیه
استعمار نجاتی ؟»

اگر فقط «مسلمان» باشی همین کافیت که تو را وادارد که
باتمام قوا علیه همه مفاسد و مظالم اجتماعی مبارزه کنی ، مبارزه ای
بی امان ، پی گیر ، آشکار ، بدین خستگی و ملال ، و اگر نکردی بقلب
خود نگاه کن ! شاید در داشتن ایمان خود را گول زده ای و گر نه چگونه
میتوانی از مبارزه با ظلم و ستم باز ایستی ؟

و اگر فقط «مسلمان» باشی همین کافیت که باتمام قدرت و نیرو
علیه طغیان و باغیان بستیزه بر خیزی .. و اگر بر نخواستی ! بقلب
خود نگاه کن ! شاید در ایمانت خللی است و گر نه چگونه برای
مبارزه با طغیان و باغیان خیزی ؟ ..

بگذار همه مکتبهای اجتماعی روز در سرا سر روی زمین ، هر
کدام برای خود وارد میدان کارزار شوند و راه خود را برای تحقق
بخشیدن ! حق و عدالت آزادی در پیش گیرند .

اسلام هم درس اسردنیا ، و در همه میدانهای مبارزه زندگی برای
تحقق عدالت و آزادی و حق واقعی ، مبارزه خواهد کرد و در این راه

تمام نهضت‌های آزادی بخش را کمک خواهد نمود و همه مبارزین و مجاهدین رادر زیر پرچم يك مکتب اجتماعی بزرگ و جهانی، گرد هم خواهد آورد. « (۱)

بامطالعه اینسطور عقیده اجتماعی «سید قطب» تا حدی روشن می شود و بدون شك كسیكه دارای این طرز فکر باشد بهیچوجه نمیتواند دست روی دست بگذارد و ساكت به نشیند و روی همین اصل سید قطب در مبارزات اجتماعی ضد استعماری، همگام یکی از جمعیت‌های اسلامی نیرومند آنروز «مصر» شرکت میکرد و فعالانه میکوشید . .

آری ! سید قطب در این «راه» مبارزه میکرد و در این مبارزه، تاپای مرگ هم پیش رفت و پس از ماجرای اختلاف «ناصر و نجیب» دستگیر و زندانی شد، مدتی گذشت: در یکی از مجلات اسلامی چاپ هند خواندیم که : «... از سید قطب که در زندان بود دیگر خبری نیست، و معلوم نیست که کشته شده و یا هنوز زنده است» (۲) و لی خوشبختانه بعد از تحقیق معلوم شد که رجال مصر بخاطر خدمات علمی و فرهنگی سید قطب، و محبوبیتی که بین تمام طبقات اصیل و ملی و علمی مصر دارد؛ او را نکشته اند...

از وضع فعلی سید قطب اطلاعی در دست نیست ولی خوشبختانه

(۱) دراسات اسلامیة (مجموعه مقالات سید قطب) ط ۳ - لبنان بیروت

صفحه ۲۷ و پیید .

(۲) مجله ماهانه اسلامی «البیث الاسلامی» ارکان «دار العلوم لندوة

العلماء» چاپ هند لکهنو سال ۳ شماره ۷ و ۶ ص ۵۹ .

آثار و تالیفات جدید و اخیراً بطور مرتب در کشورهای عربی و اسلامی چاپ و منتشر میشود و در هر صورت خوانندگان محترم با مطالعه این کتاب (که از روی چاپ پنجم آن ترجمه میشود) تصدیق خواهند کرد که سید قطب از جمله افراد انگشت شماری است که توانسته است بادرک روح زمان و آشنائی با مسائل اجتماعی و اوضاع بین المللی، مسائل اسلامی را بسبک روز و بشکل کتابهای سیستماتیک، و بنام يك ایدئولوژی زنده و ارزنده جهانی، در مقابل مکتبهای اجتماعی و سیاسی اقتصادی کمونیسم، امپریالیسم، سوسیالیسم، کاپیتالیسم، بدینا عرضه داشته و دنیائی را متوجه خود سازد

چند نکته درباره این ترجمه :

در خاتمه این مقدمه بی مناسبت نیست که چند نکته را یادآوری کنیم :

۱- **روش مادر ترجمه :** روش مادر ترجمه همان روش ترجمه محدود است یعنی ما هیچوقت در ترجمه این کتاب از متن عربی آن تجاوز نکرده ایم بلکه آنچه را که مؤلف نوشته بفارسی برگردانده ایم ، و اگر در جایی توضیحی لازم بود ، در پاورقی یادداشت کرده ایم . ما با روش «ترجمه آزاد» که نوعاً با تحریف و تعویض مطالب اصلی کتاب توأم است مخالفیم (۱) و در ترجمه محدود هم معتقدیم که بایست جملات عربی بفارسی برگردانیده شود ، روی این حساب هیچگونه دخل و تصرفی در آن بعمل نیاوردیم و فقط دو عنوان

(۱) فقط در چند مورد مختصر، جملاتی را بطور آزاد ترجمه

کلی برای دو فصل و بعضی از عناوین فرعی - در ضمن فصول کتاب - بر آن افزوده ایم

۲- ترجمه آیات قرآنی : در ترجمه کلمات شریفه قرآنی ، ما آن معنی را نوشته ایم که جالبتر و مهمتر بوده است ، و البته در این قبیل موارد به تفاسیر مراجعه کرده و سپس نزد یکترین و جالبترین معانی کلمات را انتخاب نموده ایم .

مثلاً در ترجمه « قل هو الله احد الله الصمد . . » که الله صمد دومعنی دارد ، یکی اینکه خداوند تو خالی و اجوف نیست و دیگری آنکه خداوند ملجأ و پناه همه است ، ما معنی دوم را انتخاب کرده ایم یا در بحث « آزادی وجدان » آنجا که از داستان « قارون » صحبت میکند میفرماید : « و آتیناه من الکنوز ما ان مفاتحه اتموء باثعصبه اولی القوة . . » مفاتح به معنی « کلید » و اندوخته ها « هر دو آمده و ما معنی دوم را گرفته و آنرا « اندوخته ها » ترجمه نموده ایم .

۴- همکار ما در ترجمه این کتاب آقای محمد علی گرامی قمی است که از فضایل حوزه علمیه قم بوده و دارای تالیفاتی هستند که از آن جمله است « مقصود الطالب » که منطق یروش منطق ارسطو است و « ما هو المنطق » که جامع منطق قدیم و نظریات دانشمندان اخیر چون دکارت و استوارت کل و انگلیس و ... بوده که بطرزی بدیع نوشته شده و چاپ شده است (۱) ۵- چاپ اول این کتاب در دو جلد چاپ شد . که جلد اول دو

سال قبل و جلد دوم در سال گذشته منتشر گشت و بلافاصله نسخه‌های آن تمام شد. و اکنون بسیار خوشوقتیم که چاپ جدید این کتاب با تجدید نظرهایی در ترجمه و اضافاتی در مقدمه و پاورقی‌ها، منتشر می‌شود و امیدواریم که مورد توجه نسل جوان و تحصیل کرده مآقرار گیرد هدف ما از نشر این کتاب نشان دادن مکتب فکری و عقیدتی زنده و ارزنده ایست که می‌توان با جایگزین ساختن اصول اساسی اجتماعی آن؛ بجای اصول منحط و فرسوده و پوسیده اجتماعی؛ شالوده نظام نوینی را پی‌ریزی کرد... ما یقین داریم که شما پس از مطالعه دقیق و عمیق این کتاب، بصحت ادعای ما پی خواهید برد...

اکنون اگر خوانندگان محترم نشر این قبیل کتاب‌ها را که نشان دهنده يك مکتب فکری عمیق و ارجداری برای نجات بشریت است برای اصلاح اجتماع و آگاهی نسل جوان از حقایق و اصول طرز فکری که گشایش عقده‌ها و ابهام‌های عصر جدید، فقط و فقط بدست آنست، مفید میدانند با ما در راه نشر آن همکاری کنند و مطالعه آنرا به دوستان خود توصیه نمایند.

از خدای بزرگ مسئلت داریم که ما را در این راه مدد بخشد و نیت ما را خالص گرداند، و دل‌های ما را بنور خود روشن سازد
 ان‌الله و الیه‌ارجع و انه‌علی‌کاشی، قدیر

تألیف : سید قطب

عدالت اجتماعی در اسلام

جلد اول

ترجمه و پاورقی از :

سید هادی عسرواھی و محمد علی گرامی

با اضافاتی در مقدمه و پاورقیها

اهداء

بدانشجویان !

بجوانان !

بجوانانیکه درعالم فکر و خیال ؛ چشم براه بمیدان آمدنشان داشتم...
و آنها درعالم واقع ؛ بمیدان مبارزه زندگی قدم نهاده و با جان و مالشان در
راه خدا فداکاری و جانبازی نمودند و از صمیم دل ایمان آوردند که :
عزت از آن خدا ، پیامبر و مؤمنان است .

بجوانانیکه روزگاری بمیدان آمدن آنها ، بیش از خیال و آرزو نبود اما
واقعیت موجودیت آنان ؛ حقیقتی بزرگتر از تخمین و خیال و بیرون از حدود
آمال بود . . .

آری بجوانانیکه از پس پرده غیب چنان سر بر آوردند که حیات از
پرده عدم سرمیزند و نور از بین ظلمت میدرخشد !

بجوانانیکه : بنام خدا ، بپاری خدا ، در راه خدا ، بجهداد

پی گیر و دامنه دار و کوشش خستگی ناپذیر و ارزنده ای برخواسته اند

این کتاب را اهداء مینمایم . رجب ۱۳۷۳ هـ - قاهره

سید قطب

دین و اجتماع

بین مسیحیت و اسلام

ذخیره‌های فکری ما

در دنیای اقتصاد ، فردیکه پس انداز و ذخیره‌ای دارد ، پیش از مراجعه بدان ، به وام گرفتن نمی‌پردازد ، زیرا ممکنست که صندوق پس انداز ، و ذخیره موجود در آن ، وی را از وام بی نیاز سازد . چنانکه دولت و حکومت نیز قبل از بررسی بودجه مملکتی و نظر در دارائی و ثروت موجود ، به قرض و وام پناه نمی‌برد ؛ ولی باید پرسید که ذخیره‌های روحی و توشه‌های فکری ، و آنچه که قلب و دل بمیراث برده است ، نباید در جریان زندگی مردم ، لااقل همانند مال و ممتنع ارزیابی شود ؟

آری ! (باید چنین باشد) اما ، ما در «مصر» و در سراسر جهان اسلام ، قبل از آنکه در فکر اصول و قوانین صادراتی و روشها و برنامه‌های عاریه‌ای باشیم و آنها را از ماوراء بحار و آنطرف دنیا وارد کنیم ، به ذخیره‌های روحی و میراث فکری خود مراجعه نمیکنیم .

ما چشم باز میکنیم و با يك سلسله و اقعیت های اجتماعي ناگواری روبرو میشویم که بهیچوجه ما را راضی و خرسند نمیسازد و اوضاعی را ملاحظه میکنیم که هرگز موافق باروش عدالت نیست ،

در این هنگام ، بلا فاصله چشمان خود را بسوی اروپا و آمریکا و شوروی دوخته و راه حل مشکلات خود را از آنان میخواستیم ! . چنانکه در امور زندگی مادی خود ، در کالا و متاع نیز دست نیاز بدان سود را میزنیم !

البته بازرقی بین این دو موضوع هست و آن اینکه هنگام حواستن کالا و متاع ، به انبارهای خود مراجعه میکنیم و از اجناس و موجودی بازارها آمارگیری مینمائیم ، و امکانات تولیدی خود را هم کاملاً بررسی میکنیم ولی بدبختانه هنگام اخذ قوانین و اصول و برنامه ها از دیگران ، بهیچ یک از مسائل مذکور ، و احتیاطات و پیش بینی های لازم دست نمیزنیم و اصول خود را خود را موظف نمیدانیم که سری هم به میراث روحی و ذخیره های فکری خود بزنیم و در راه حل هایی که شاید بتوانیم از قواعد و اصول و نظریات اساسی واصل خود بدست آوریم ، نظری افکنیم تا اگر اوضاع و زمان و تاریخ خود را با مسائل زندگی مادی و فکری و روحی خود ناسازگار دیدیم بدنبال اصول و طرز فکر دموکراسی ! یا سوسیالیسم یا کمونیسم رفته و آنها را از ملتهای ماوراء بحار و آن طرف دنیا اخذ نمائیم ...

اکنون ما «اسلام» را مذهب و دین رسمی مملکتی دانسته و بخیال خود اگر خود را از یاوران و مبعوثین دین ندانیم ، لااقل مسلمان میشماریم ولی در عین حال ، دین را از زندگی عملی خود دور ساخته و میسازیم و فقط بهمان تظاهر و ابقاء آن در گوشه دل اکتفا میکنیم که در واقع نه حکومتی بر حیات ما و نه دخالتی در شئون زندگی ما دارد ، و نه راه حلی برای مشکلات آن بشمار میرود و در نتیجه این اعمال ، دین

را چنین معرفی کنیم - همچنانکه بعضی کرده اند! - : دین مایه ارتباط بنده و خدای اوست! اما روابط مردم و علاقه ها و پیوندهای اجتماعی! و مشکلات حیاتی، و سیستم حکومت و اقتصاد و... را اصلاً بی ربط به دین شماریم، البته این عقیده کسانی است که اصل دین را انکار ننموده و رد نمی کنند!

در مقابل آنان عده ای هم میگویند: از دین اسمی نزد ما نبرید! ما میدانیم که دین جز داروئی که سرمایه داران و استبداد گران برای خواب کردن طبقات زحمتکش و تخدیر توده های مردم بکار میبرند چیز دیگری نیست!...

باید دید این نظریات عجیب و غریب، چگونه عارض طبیعت اسلام و تاریخ آن گشته است؟ آیا جز اینست که این نظریات شگفت انگیز را نیز همانند سائر چیزها، از ماوراء بحار و آنطرف دنیا گرفته ایم؟!

مسئله جدائی و نزاع بین دین و دنیا، هرگز در شرق اسلامی پیدا نگشته و اسلام چنین نهالی را که روئیده شده بهیچوجه نمیشناسد و افسانه تخدیر افکار و احساسات بوسیله دین، برای یکره روز هم زائیده اسلام نبوده و روح و طبیعت اسلام از چنین فرزندی! خبر ندارد، و ما بدون تأمل و دقت، این افسانه موهوم را طوطی وار میگوئیم و همانند میمون تقلید آنرا در میآوریم، و دنبال این نیستیم که از اصل و نقطه پیدایش این داستان خرافی مطلع شد و تحقیقی بعمل آوریم و مرکز ظهور و پیدایش آنرا بشناسیم... پس آنچه که در مقدمه بر ما لازم است، تحقیق همین مسئله است، تا روشن شود که این عقیده باطل و عجیب از کجا و

چگونه آمده است

مسیح و تعلیمات او

در روزگاریکه دیانت یهود کهنه شده و بصورت قوانین خشک و جامد و تحریف شده‌ای در آمده بود، مسیحیت در سایه امپراطوری روم ظاهر شد، امپراطوری روم دارای قوانین معتبر و مشهوری بود که سرچشمه و مأخذ قوانین اروپای امروز محسوب میشود و اجتماع آن روز روم نیز دارای نظم خاص و پایه‌های اجتماعی بخصوصی بود، روی همین حساب، مسیحیت در آن امکانات و شرایطی که آنروز وجود داشت، نتوانست برای چنان دولت ریشه دار و اجتماع مستحکمی، قوانین و نظامات و حدودی وضع نماید که آن دولت و اجتماع را به پیروی خود مجبور سازد.

و بمقتضای این امکانات و اوضاع، مسیحیت ناچار شد که از نظامات و مسائل اجتماعی دور شده و فقط بتهدیب روح و پاک‌ساختن درون، بپردازد و در این موضوع هم چیزی که از خود نشان داد، بهمان اندازه بود که عیوب و نواقص خشک و زیرو رو شده یهود را آشکار سازد و روح و زندگی را بسمت حقیقت اسرائیلیت برگرداند!

مسیح صلی الله علیه و آله به صفای روحی، رأفت و نرمی و آسانگیری و غف و زهد و تخفیف بعضی از قیودیکه بر بنی اسرائیل واجب شده بود؛ و با آنها برای ریاضت بر خود بسته بودند، دعوت مینمود و از گفتار و رفتار او نسبت به شاعران و تشریفات باصطلاح مذهبی یهود، کاملاً معلوم بود که نظری به قیود تقلیدی که از کاهنانی که ملجأ و پناه گاه! مردم

بودند یا از نویسندگان تورات گرفته شده بود - ندارد ، زیرا آنها يك اعمال ظاهریه ای بیش نبودند و مسیح صلی الله علیه و آله مأمور اصلاح باطن و پاک‌گی روح بود...

مسیح برای شاگردان و پیروان خود «شنبه» را که در میان بنی اسرائیل «روز حرام» بود - مباح کرد (۱) و تمام خوردنیها را بر آنها حلال دانست و میفرمود: «آنها دهان را نجس نمی‌کنند، آنچه دهان را نجس میکند غش و حیل، فسق و باطل است» و همچنین اجازه داد که در آن ایامیکه در یهودیت لازم بود روزه بگیرند، افطار کنند و زن بدکاره ای را که بجرم و گناه خود معترف بود، نزد او آوردند ولی او را حد نزد و فرمود: آنها که میخواهند او را (طبق شرع موسی صلی الله علیه و آله) سنگسار کنند خود تمامی گناه کارند!».

از گفته‌های او است: «شما شنیده اید که - در باب قصاص - چشمی به چشمی و دندانی در مقابل دندانی است. لیکن من بشما

(۱) گرفتن ماهی در روزهای شنبه برای یهود حرام بود ، چنانکه در قرآن مجید آیه ۱۶۳ از سوره اعراف باین مسئله اشاره شده است : «و اسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر اذ يعدون في السبت اذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبثون لآياتهم ، كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون : آنها را از دهکده ای که نزدیک دریا بود پیرس ؛ چون بحرمت شنبه تعدی میکردند ، چون ماهیها بشان روز شنبه گرفتنشان دسته‌دسته سوی ایشان می‌آمدند و روزی که شنبه نمیکرفتند نمی‌آمدند ، بدینسان برای عیبانی که میکردند مبتلایشان می‌داشتیم

می گویم : در مقابل شر ایستادگی نکنید ، بلکه اگر کسی بگونه راست تو سیلی زد تو گونه چپ را هم مقابل او بگیر ! و کسی که بخواهد با تو دشمنی کرده پیراهنت را بگیرد ، تورداً خود را نیز بدو بده و هر که تو را تايك ميل بزیر بار خود کشید تو ميل دوم را نیز با او برو ، (۱)

این روح صفا و رافت ، هم چنین از این گفتارش پیداست که میفرماید : « شما شنیده اید که پیشانیان گفته اند : مرتکب قتل می نشوید و هر که مرتکب قتل شود ، مستحق حکمش خواهد بود اما من می گویم : هر کس بیهوده و بی جا بر برادر خود غضب کند مستوجب حکم خواهد بود و هر کس به برادر خود بگوید « رقا » (۲) مستوجب حکم شوری خواهد بود و اگر بگوید ای احمق مستحق آتش دوزخ خواهد بود . اگر قربانی خود را به کشتارگاه

(۱) : انجیل متی (باب ۵ آیات ۳۸-۴۱ .

(۲) : بتفسیر این کلمه برنخورد ، شاید سب یا ملامت و نکوهش

باشد . (مؤلف) .

در تفسیر فارسی انجیل متی چاپ بیروت (ص ۲۲) در ذیل این آیه ، تفسیری بر آن نمی نویسد ، ولی در کتاب : « قاموس کتاب مقدس » ترجمه « مسترها کس آمریکائی » (مقیم همدان !) چاپ مطبعه آمریکائی بیروت (سال ۱۹۲۸ م) ص ۴۱۹ مینویسد : « رقا لفظی است سریانی و افاده تحقیر میکند ، در انجیل متی فارسی چاپ لندن رقا را به « رقا » برگردانده است ولی ما در ترجمه آیات انجیل از انجیل های فارسی استفاده نکرده ایم . بلکه عبارتهای عربی آنرا خود ترجمه نموده ایم . (خسرو شاهی) .

بردی و آن وقت متذکر گشتی که حقی از برادرت بگردن تست .
 قربانی خود را همان جلو کشتار گاه رها کرده و برو نخست بنا
 برادر خود مصالحه کن و سپس بیا و قربانی خود را جلو بیانداز !!
 مادامیکه با دشمن خود در راهی هستی هر چه زود تر رضایت او را
 بدست آور! ...

و همچنین از این گفتارش . . . « شما شنیده اید به پیشینیان
 می گفتند زنا ممکن . و لیکن من بشما می گویم همانا هر کس بزنی
 از روی شهوت نگاه کند در قلب خود با آن زن زنا نموده ، بنا
 بر این اگر چشم راست تو ، تو را بر انگیزد و بلغزند آنرا بر کن
 و دور بیانداز ! زیرا برای ت بهتر است که یکی از اعضای تو از بین
 برود ، تا همه بدن تو در دوزخ نیفتد و اگر دست راست تو ، تو را
 بنا پاکی و دارد آن را ببر و دور انداز ! زیرا که برای ت بهتر
 است که یکی از اعضای تو از بین برود و جسم تو در دوزخ نیافتد . »
 و همچنین از این گفتارش . : « شما شنیده اید که به پیشینیان
 گفته میشد : خلاف عهد خود عمل نکن بلکه بقسم هائیکه خورده ای
 برای خدا وفا کن ولی من میگویم . قسم نخوریدنه بآسمان که کرسی
 خدا است و نه بزمین زیرا که زمین مکان قدمهای خدا است و نه
 باورشلیم زیرا که اورشلیم شهر شاه بزرگ است (۱) و قسم به سر خود
 نخور ! که تو قادر نیستی حتی یکموی آنرا سیاه یا سفید نمائی بلکه

(۲) اورشلیم در نظریهودیهاومسیحی ها خیلی مقدس است و در قاموس

کتاب مقدس از صفحه ۱۱۸ تا ۱۳۴ در باره تاریخ و معرفی آن بحث کرده
 است ، طالبین رجوع کنند (خسروشاهی)

صحبت شما فقط بلی بلی و نی نی باشد زیرا زیاده بر این از بدی است . . . (۱)

بنابراین ؛ بمقتضای دعوت خود مسیح صلی الله علیه و آله ، و با در نظر داشتن امکانات و شرایطی که دعوت مسیح در آن شرایط به روم رسید ؛ دعوت آنحضرت یکباره به پاکی روح و وجدان روی آورد و اساس خود را بر پایه : دین وسیله ارتباط بنده و خداست و « قانون و سیله ارتباط فرد و دولت است » ریخت و بنا نهاد .

کلیسا و راه آن :

شاید این مطلب در جای خود یعنی در موقع نشو و نمای مسیحیت در سایه امپراطوری روم و هنگام سستی و ضعف دیانت یهود ، صحیح بوده باشد ، و مسیحیت در قسمت پاکی روح و دوری از عالم ماده و سخاوت وجدان ؛ بجدی ترقی نمود که فوق آن تصور نمیشود ؛ و وظیفه خود را در قسمت زندگی روحی انسان خوب ادا کرد و باندازه ای که يك دین میتواند و قدرت دارد روح را بالا برد ، و وجدان انسانی را بمقام بلندی رسانید و قلب و دل را پاک ساخت و غرائز را منکوب نمود و بر مشکلات فائق آمده در عالم خیال و صورت ذهنی ؛ نظر بمقاصد مقدسی دوخت و اجتماع را رها کرده بدست دولت سپرد که با قوانین زمینی خود آنرا منظم سازد و اداره نماید . . . قوانینی که نه فقط بحسب ظاهر اداره اجتماع مینمود ؛ بلکه واقعاً هم اداره اجتماع بعده آن قوانین بود زیرا مسیحیت همت خود را بعالم دل متوجه ساخته بود و توجهی با اجتماع نداشت و این خود بانشو و نمای او در محلی مخصوص ، و جهت احتیاج امت

اسرائیل که عیسی علیه السلام بدانها مبعوث شده بود - و آنها جزء کوچکی از دولت بزرگ روم بود - و در دوران فترتی که در آن هنگام بنوع مسیحیت پیش آمده بود، تاهنگام ظهور دین جهانی بعد از آن (اسلام) منطقی و بجای بود .

پس از این جریانات ، خدا خواست که مسیحیت با همان بخشش وجدان و پاکیزگی و دوری از عالم ماده و . . . از دریاها گذشته بطرف اروپا بیاید در آنجا روم را و ارث تمدن مادی و بت پرست یونانی دید ، و از طرفی در اطراف اروپا مردمانی را یافت که هنوز خوی بربریت و توحش را از دست نداده بودند ، اجتماعات بزرگ خود را مقابل هم در یک قطعه زمین که دارای طبع سخت و بد و بخیلی بود ، قرار می دادند ، کسانیکه در آن قطعه زمین ساکن میشدند نمیتوانستند برای یک لحظه هم مزه راحتی را بچشند یا برای یک آن ، سلاح را از خود دور کنند و نمیتوانستند درزندگی خود به قوانین سرتاسر بخشش و گذشت باطنی مسیح مایل شوند ، هر کس بگونه راست توسیلی زد تو گونه چپ خود را بسمت او بداد و هر کس با تو دشمنی کرده پیراهنت را گرفت ، تورداه خود را نیز بدو وا گذارد !!!

این مردمان مشاهده نمودند که این دین نمی تواند زندگانی آنان را تأمین نماید لذا گفتند : دین وسیله ارتباط بنده و خداوند است ، پس مانعی ندارد که در کلیسا در سایه دین زندگانی کند و انفس دین را در «هیکل مقدس» (۱) استشمام نمایند و همینکه از معبد

(۱) : راجع به «هیکل مقدس» و کرسی اعتراف Confession

که از خرافات مسیحیان است ، رجوع شود بکتاب قاموس کتاب مقدس صفحه

بیرون آمدند با گیر و دار زندگی بریریت رو برو کردند اینها ابتداء در اغتشاشات و اختلافات خود شمشیر را حاکم قرار میدادند سپس که تمدنی پیدا شد! قانون مدنی را برای حکومت بر خود خواستند. اما دین؟! در همان گوشه دل باقی ماند و در همان «هیكل مقدس» و «کرسی اعتراف» (که گنبد کاران در مقابل آن توبه می کنند)

از همینجا بود که جدائی بین دین و دنیا در زندگی اروپائیان پیدا شد و بلکه حقیقت مطلب - که طبع هر چیز حقیقت خود را نمایان میسازد - اینست که «اروپا» هرگز و در هیچوقت «مسیحی» نبوده! و دین نسبت به نظم و اداره زندگی آنان، از روز و روش در میان آنان تا امروز در کماری واقع شده و بگوشه ای خزیده است!

* * *

لیکن رجال دین از قسیسها و کاردینالها و پاپها... نمیتوانند با وجود گوشه گیری کنیسه از زندگانی اقتصادی و اجتماعی و سیاسی، منافع و مصالح خود را تضمین نمایند و یا نفوذ خود را نگهدارند، ناچار باید کنیسه نیز قدرتی برای خود داشته باشد که با قدرت سلاطین و فرمانروایان مقابله نماید و از طرفی هم سلطنت روحی آن، در میدان وسیع زندگی جلب منافع نماید!....

زمانها گذشت که کلیسای لشگریها و فرماندهان و پادشاهانی بود که دست کمی از لشگریان و فرماندهان و قدرت سلاطین دیگر نداشت و از اینجا بود که بین کنیسه و امپراطور، و پاپها و فرمانداران، نزاع واقع میشد (۱) و قاعدتاً هم میبایست چنین شود.

(۱) ما برای نمونه چند مثال از تاریخ نزاع و کشمکش پاپها و سلاطین

را برای شما نقل میکنیم تا حقیقت مسئله روشنتر گردد. *

*... از سال ۷۵۶ میلادی که قیصر پادشاه فرانسه مقداری از اراضی

متصرفی را به پاپ واگذار نمود مقدمه زندگی پر جلال پیشوایان مسیحیت فراهم گردید و دیری نگذشت که پاپها باتصرف اراضی بسیار و توجه بامور مادی برای حفظ قدرت اقتصادی و سیاسی خود ناچار شدند که بجای پیروی از احکام اخلاقی و عرفانی مسیح در کلیه مسائل مهم سیاسی و اقتصادی اروپا شرکت نمایند ..

در سال ۱۰۷۵ پاپ گرگوار هفتم رید و فروش مناسب روحانی را منسوخ کرد و اعلام داشت که هرگاه امپراطور یا والی یا مرزبان یا حاکم یا مقام غیر روحانی دیگر کسی را به رتبه اسقفی یا غیر آن بگمارد ، محکوم به تکفیر خواهد بود ، هانری چهارم امپراطور آلمان بفرمان مخصوص پاپ در این باره وقتی تنهاد و در پاسخ او چنین نوشت « تو فروتنی من را حمل بر جبن کردی و بی محابا بر ضد سلطنت که خدا بودیم بمن داده است خاستی و پایه جسارت را بجائی رسانیدی که مرا به خلع ترسانیدی مثل اینکه تو آنها بمن سپرده ای یا اینکه زمام امر در کف تست نه در قبضه قدرت خدا ، امان از زبان اساقفه ام بتو میگویم دور شواز مسندیکه بنصب آنها تصاحب کرده ای مسند پطروس جایگاه کسی است که در صدد نباشد جور و جبر را لباس دین بپوشاند من هانریکه بموهبت الهی پادشاهی یافته ام با اساقفه خود میگویم فرود آ ، آ ، فرود آ ، آ

روز بعد پاپ هانری را تکفیر و از مقام سلطنت خلع نمود و چنین گفت :

«ای پطروس سید و پیشوای حواریون ! خداوند به التماس تو رتق ورتق امور دودنیا را به من وا گذاشته ...

من بنام خداوند متعال ، ابوابن وروح القدس و باستناد قدرت و شان تو ، پادشاهی را که با این کبر و تملع . احترام کلیسای تو را نگاه نداشته از*

* حکومت بر آلمان و ایتالیا ممنوع میدارم ... ۱ *

پس از صدور این نامه دشمنان هانری نغمه مخالفت را ساز کردند و از پاپ طرد او را خواستند ، در نتیجه این احوال هانری با تمام نخوت و غروری که داشت برای حفظ مقام خویش به پیشگاه پاپ آمد ، جامه توبه کاران پوشید و پوزش طلبید پاپ بقصد استخفاف اوسه روز او را در آستانه قلمه منتظر گذاشت در این مدت هانری مانند بینوایان پیراهن پشمی در بر نمود و با پای برهنه اشگه میریخت و استغفار میکرد ، پس از پایان مدت سه روز پاپ عذر او را پذیرفت .

صد سال بعد بین فردریک بار بروس و پاپ آتش اختلاف روشن شد روزی نماینده پاپ اعلام کرد که تاج امپراطوری از جانب پاپ بامپراطور داده شده ، فردریک از این جمله برآشت و بر عایای خود نوشت که سلطنت و دینهای است که خداوند باو سپرده پس از سالها مشاجره سرانجام فردریک از در اطاعت درآمد در حالیکه پاپ بر منبر بزرگی تکیه زده بود امپراطور از اسب بزر آمد و خود را پیای پاپ انداخت پاپ بر او رحمت آورد چون از نمازخانه بیرون آمدند فردریک رکاب گرفت تا پاپ بر اسب بنشست و سپس لجام رکب او را بدست نیچید و چند قدم پیشاپیش او برفت ...

در مبارزاتی که بین «ژان» پادشاه انگلستان با حوزه روحانیت روم در گرفت غلبه نهائی نصیب پاپ گردید ... زیرا ژان پس از مدتی بخواری و بزبونی افتاد و ضمن اعترافی چنین نوشت : ما را سرش غیبی ! خبر داد که با کمال میل و رغبت کشور انگلستان و ایرلند را بیسی و حواریون او و ولینعمت خودمان پاپ اینوسان و جانشینان کاتولیک وی نیاز کنیم . ما از این بیمد ممالک مزبوره را از جانب پاپ و مقام روحانیت و بهمت نایب السلطنه در دست خواهیم داشت ...

برای مزید توضیح به تاریخ عمومی آلبرماله و «تاریخ تحولات اجتماعی» مرتضی راوندی ج ۲ مراجعه شود (خسرو شاهي)

البته مردم هم غالباً طرفدار کلیسا بودند ولی پس از چندی که تضاد منافع آنها در تسخیر و تحمیر و تحمیق توده ها و بهره برداری از مردم، بر طرف میشد، طبق جریان طبیعت! بین این دو قدرت موافقت حاصل میگشت ولی مادامیکه مصالح مادی و اقتصادی در تضاد خود باقی بود و نزاع بر سر قدرت ادامه داشت، جریان از همین قرار بود.

و از اینجا بود که گفته شد: دین فقط وسیله تسخیر و تهدید مردم است که در دست استبداد گران و رجال دین می باشد، بدلیل اینکه در اروپا چنین بود!

واکنش روش کلیسا:

کلیسا همچنان بر پایه قدرت مقدس! خود ثابت مانده و مالک - الرقاب مردم درد دنیا و آخرت محسوب میشد «سند آمرزش» و «حکم محرومیت» از بهشت را صادر میکرد و می فروخت! و بطور کامل بر مشاعر و افکار مردم حکومت مینمود و «محکمه های تفتیش» پشنیان کلیسا بودند (۱) هر کس سر بلند میکرد! یا منهم بکفر و طغیان میشد

(۱) انگیز سیون یا محکمه تفتیش عقاید، در قرون وسطی برای

ثا بودی مخالفین فرقه مسیحی «کاتولیک» در اروپا بوجود آمده بود و جنایاتی را که مرتکب شد خارج از حد احصاء و آمار دقیق است، و انصافاً باید گفت که این جنایات، تاریخ مسیحیت را لکه دار ساخت و برای ابد بر این فرقه بدنامی و ننگ را بیاد گار گذاشت.

ما اگر بخواهیم در این باره بتفصیل پردازیم، باید از حدود دپاورقی

نویسی! خارج شویم و لذا با اجازه خوانندگان محترم، فقط اشاره ای بآمار جنایات و فجایع دستگاه انگیز سیونی پاپ ها و دربار و اتیکان، میکنیم: *

یا مورد قتل و سوزاندن واقع میگردید ، تا اینکه دوران (رنسانس) فرا رسید کلیسا مشاهده کرد که باز شدن چشم و گوش مردم بعد از آن دوران تاریک ، قدرت و نفوذ او را تهدید می نماید و بر او آسان نبود که در مقابل امواج فکرو علم جدید که در رشد و نمو بود، قدرت خود را از دست بدهد . لذا شروع بمقاومت نمود، دهانهای با جرئت را قفل مینمود و افکار آزادی را که با نظریات پوسیده و کهنه کلیسا مطابقت نداشت از کار میانداخت . از آن تاریخ دشمنی شدیدی بین کلیسا و آزادی فکر در گرفت (۱) و نظر باینکه کلیسا نمیخواست طبق طبیعت

«مارسن کاشن» در کتاب «علم و دین» مینویسد : در این دوره پنج ملیون نفر از نفوس بشری را بجرم فکر کردن و تخطی از فرمان پاپ بدار آویختند و تاحد مرگ در سیاه چالهای تاریک و مرطوب نگهداشتند ؛ تنها از سال ۱۴۸۱ تا ۱۴۹۹ میلادی یعنی طی ۱۸ سال بد ستور محکمه تفیش عقاید ۱۰۲۲۰ نفر را زنده سوزانیدند ۶۸۶ نفر را شقه کردند و ۹۷۲۳ نفر را بقدری شکنجه دادند که نابود شدند (تاریخ تحولات اجتماعی مرتضی راوندی ج ۲ ص ۱۴۳)

برای اطلاع بیشتر از جنایات و فشارهای ضد انسانی مسیحی ها ، نسبت بدانضمندان و علما و آزاد فکران بتاریخ عمومی آلبرماله - قرون وسطی - و «مکتب تشیع» (سالانه چهارم) و مجله «مکتب اسلام» چاپ قم سال سوم شماره ۱۰ و ۱۱ رجوع شود (خسرو شاهی)

(۱) : در این باره میتوانید بعنوان نمونه به کتابهای : «تاریخ علوم» پی رسو و «تاریخ آزادی فکر» تألیف ج . ب . بری ترجمه حمید نیرنودی و «حرية الفكر و ابطالها فی التاريخ» تألیف سلامه موسی ط مصر : مراجعه کنید . (خسرو شاهی)

مسیحیت به مسائل دینی اکتفاء کند و طبق عادت (پاپها) بحکومت در مسائل روحی و در آخرت قانع شود، نظریاتی راجع به زمین و افلاک و مسائل علمی دیگر ابراز نمود که با نظریات علم جدید که بر پایه بحث و تحقیق و تجربه استوار شده بود توافق نداشت، و چون آزمایش و واقعیت نیز مؤید نظریات علم بود و پیروزیهای علم مجالی برای شك در عظمت چنین وسیله یافته شده باقی نمی گذارد، عده زیادی از دانشمندان و علماء پیدا شدند که از کلیسا دور شدند و آنرا کوچک شمردند ولی دشمنی و بدبینی نسبت به دین و رجال دین را در مغز و فکر خود پنهان مینمودند و از همینجا در زندگی اروپائیان بین دین و علم و کلیسا و فکر، کینه ای پیدا شد.

ماشین زندگی همچنان بسیر خود ادامه داد و علم جدید آثار خود را نشان داده در عالم صنعت نتایج بزرگی تحویل جامعه داد؛ و سرمایه ها هنگفت شد و در میدان عمل دو اردو گاه متضاد مقابل هم تشکیل یافت: اردو گاه سرمایه داران و اردو گاه کارگران... و بین مصالح این دو طبقه شکافی بزرگ پدید آمد. و قدرت واقعی از دست دولت خارج شد و به سرمایه داران منتقل گشت و چون کلیسا چاره ای جز پیوند با قدرتی که روی کار بود، نداشت، به اردو گاه سرمایه داران پیوست... من دوست ندارم به تمام رجال دینی کلیسا های اروپا ظلم کرده و مطالبی برخلاف واقع بگویم ولی باید اعتراف نمود که: بعضی از آنها که دنبال منافع مادی بودند مرکز قدرت را بدست می آوردند و سپس بدان می پیوستند و از این دین، داروئی برای تخدیر طبقات زحمتکش تهیه

مینمودند که آنها را از قیام برای بدست آوردن حق خود و داد خواهی درد دنیا، بآرزوی گرفتن عوض در آخرت! باز دارد. والبته بعضی از اعضای کلیسا هم در تبلیغ و دعوت خود خلوص نیتی داشتند زیرا آنان چنان فهمیده بودند که: حقیقت مسیحیت بی اعتنائی و کوچك شمردن دنیا، و توجه به ملكوت پروردگار و عالم آسمان است! بهر حال: رنجبران و طبقه زحمتكش که میخواستند قیام و جنبشی کنند، بخوبی دیدند که دین، غذای مطابق خواست و میل آنان را نمیرساند و علاوه کلیسا هم دین را وسیله تخدیر آنان قرار داده است لذا علیه دین شورش و انقلاب نمودند و گفتند: دین وسیله تخدیر توده ها است... و از همین جا است که عداوت روشن و آشکاری بین دین و کمونیسیم، نزد کمونستها پیدا شده و درد دنیا شایع گشت.

راه و روش اسلام

ولی ما؟! ما را باین حرفها چه کار؟ در حالیکه تاریخ ما و طبیعت اسلام و موقعیتهای آن در هیچیک از مراحل که مسیحیت بود، نبوده است، بلکه اسلام در سرزمینهای مستقل، که تحت قدرت هیچ امپراطور و پادشاهی نبود، ظاهر شد. اسلام در يك اجتماع بیابانی و بدوی بروز کرد که اوضاع و قوانینی شبیه آنچه که در امپراطوری روم بود، در آن وجود نداشت و همان حال بهترین وضع برای اسلام بود، زیرا می توانست خود همان رژیم و سیستم اجتماعی را که میخواست بدون هیچگونه مانع واقعی ایجاد نموده قوانین و نظاماتی بر آن وضع نماید و در عین حال، دل و روح آن اجتماع را نیز بدست گیرد و در قوانین و خطابات و روشهای خود، بین دین و دنیا را جمع نماید...

اسلام بر اساس وحدت زمین و آسمان در نظام واحد، قیام نموده و در روح فرد و اجتماع بدون فرق، بسربرد.

در اسلام فعالیت‌های عملی از نظام دینی جدا نبود. و در تمام این مظاهر و راه‌های مختلف (دینی و غیره) وحدت و یگانگی، حقیقت خود را از دست نداد، زیرا همان حقیقت یگانه اسلام در همه این مراحل تجلی کرده بود.

با در نظر گرفتن کیفیت پیدایش و هدف اسلام، بخوبی معلوم میشود که اسلام هرگز نمیتوانست از حیات عملی مردم دور مانده و ره‌پار گوشه دل گردد و از نظر موقعیت تاریخی هم از ترس شاه و یا امپراطوی ناچار نشده بود که دایره عمل خود را تنگ بگیرد، بلکه اسلام آقای خود بوده و میدان عمل و فعالیت آن، سراسر زندگی بشری، از نقطه نظر روحی و مادی و دینی و دنیوی، میباشد.

اساس و بنیان این دین، هرگز در عزلت و کناره گیری از اجتماع

بپا نخواهد شد و مردم و اجتماعاتیکه این دین را در نظام اجتماعی و قانونی و مالی خود حاکم قرار ندهند؛ مسلمان نیستند و چنان اجتماعیکه احکام و شرائع اسلامی از قوانین و نظاماتش دور باشد، اجتماع اسلامی نیست و از اسلام جز عبادات و ظواهر چیزی ندارد: «فلا وربك لا يؤمنون حتی يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا فی انفسهم حرجاً مما قضیت ویسلموا تسلیماً» (۱) (نه! بخدایت ای محمد (ص) سوگند، ایمان ندارند، تا

تو را در مشاجرات خود حاکم قرار دهند، سپس هم از حکم تو در خود احساس ناراحتی نکنند و کاملاً تسلیم باشند) «و ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا» (۱۰) (و آنچه را که پیغمبر برایتان بیاورد بپذیرید و از آنچه شما را نهی کرد باز ایستید). «و من لم یحکم بما انزل الله فاولئک هم الکافرون» (۲) (آنانکه بآنچه خدا نازل کرده حکم نکنند - آنها کافرانند).

از جمله شواهد مطلب، اینکه این دین! يك کل تجزیه ناپذیری است: چه در عبادات و معاملاتش و چه در قوانین و روشهایش، شعائر عبادی در طبیعت و هدف اسلام از قوانین انتظامی و معاملاتی آن جدا نیست، نماز که فرد شاخص شعائر عبادی اسلام است توجه فرد و جماعت (هر دو) را به خدای واحد عزیز و قادری که پیشانی هافقط برای او خاضع میگردد، و همچنین بسوی قبله ای بدون کوچکترین انحراف، معطوف میدارد. چنانکه همین نماز، نوعی مساوات را در مقابل يك پاداش دهنده در نظر گرفته است، پاداش دهنده ای که همه بنده او بوده در مقابلش یکسانند.

علاوه بر نماز، کلمه «لا اله الا الله» که شاه فرد و اساس طرز فکر اسلامی است، هدفش طریقه کاملی است برای يك زندگی که بر پایه آزادی وجدان و باطن از هر گونه بندگی غیر خدائی، پی ریزی شده است. و همه در این آزادی، که خود گام اساسی برای برپا داشتن يك اجتماع صالح و مترقی است، مساوی و برابرند.

بهر حال: کسیکه در دین اسلام تحقیق نماید شکی برایش باقی نمی ماند که در شعائر و قوانین آن بطور مساوی طرز فکر اجتماعی بودن واضح و هویدا است. و همین فکر اجتماعی اولین فکر محکم جاری و ساری در تمام جوانب این دین است، بنابراین اگر در بعضی از قرون و اعصار مشاهده کردیم که جنبه بزرگداشت مسائل عبادی دین قوت گرفته و آن را از جانب اجتماعی دور کرده و یا اجتماع را از دین دور نموده اند، این بالای آن عصر و قرن بوده نه آفت دین، و اسلام هرگز منشأ آن نبوده است.

این مطلب، چیز تازه ای نیست که ما بر اسلام ببندیم و یا تاویل تازه ای نیست که ما برای حقیقت این دین کرده باشیم، بلکه حقیقت اسلام همین است، چنانکه خود اینطور چهره خود را ظاهر ساخته و چنانکه رفیق و راهبر اول دین - محمد - می. چنین فهمیده و همچنین اصحاب خالص اسلام و نزدیکان بمنبع اصلی آن دین، چنین درک کرده اند.

در قرآن مجید چنین آمده: (ای کسانی که ایمان آورده اید هنگامیکه برای نماز در روز جمعه، اعلان شد شتاب بطرف ذکر خدا نمائید و خرید و فروش را کنار گذارید، اگر بدانید، آن برای شما بهتر است. و چون نماز تمام شد در زمین پراکنده شده از فضل خداوند بجوئید). (۱).

و همه میدانیم که نماز واجب در روز جمعه چقدر وقت میگیرد، و هر مقداری از وقت باقی بماند، مخصوص کار و کوشش میشود و وقتی که بوسیله نماز اشغال میشود در حیات بشر نسبت کمی دارد. و بقیه اوقات طولانی شب و روز، خاص اجتماع و زندگی است چنانکه در محل دیگر

(۱) و یا ایها الذین آمنوا اذنادی للصوة من يوم الجمعة فاسموا الى ذکر الله و ذروا البیع ذلکم خیر لکم ان کنتم تعلمون. فاذا قمت الصلوة فانتشروا فی الارض و ابتنوا من فضل الله، سورة جمعه آیه ۱۰۹

میفرماید: «وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا» (۱) (شب را لباس و روز را معاش قرار دادیم) و البته نظر باینکه بیشتر روز را مسائل معاش میگیرد نه شعائر عبادی، فرموده است: روز را معاش قرار دادیم .
و علاوه: اسلام فقط عبادات را اقامه شعائر دینی نمیشمرد بلکه این سرتاسر حیات است که با تمام فعالیت و نشاط خود متوجه خداست و از اینجاست که اسلام هر خدمت اجتماعی و هر عمل خیر از اعمال خیریه در اجتماع را عبادت میشمرد و پیغمبر (ص) فرموده: «دُرِّ حَمَتِكُمْ بِخَاطِرِ دُرِّ مَانِدِ سَمَانٍ وَبَيْنَايَانٍ، مَا نَنْدُ مَجَاهِدٍ دُرِّ رَاهِ خَدَا يَاشْخَصُ قَائِمُ اللَّيْلِ وَصَائِمُ النَّهَارِ مَيَّاشِدُ» .

و این دوداستانی که ذکر میشود برهان قاطعی در دلالت بر روح اسلام (همانطور که پیغمبر ﷺ از آن میفهمید) می باشد: از «انس» (۲) روایت شده که گفت: در مسافرتی با پیغمبر ﷺ بودیم یکمده روزه دار و عده دیگر روزه نداشتند، در یکروز کاملاً گرمی در محلی فرود آمدیم آنکس که کسائی داشت سایه بیشتری نصیبش بود و بعضی از ما هم دست خود را مقابل آفتاب سپر صورت خود کرده بود. روزه داران همه با بیخالی کامل روی زمین قرار گرفتند، و کسانی که روزه نبودند برخاستند و خیمه ها را زدند و شتران را آب دادند پیغمبر ﷺ فرمود: اینان امروز همه اجرا بردند .

(۱) سوره نبا آیه ۱۰ و ۱۱

(۲): البته روایات فقهی و اعتقادی که از انس، نقل شود از نظر شیعه قابل اعتماد نیست (بکتاب رجال رجوع شود) ولی این روایت و روایت بعدی از طرق شیعه هم نقل شده است (خ) .

و همچنین از «انسی» روایت شده که گفت : سه نفر بطرف منزلهای زنان پیغمبر ﷺ آمدند تا از عبادت پیغمبر ﷺ سؤال کنند (گویا قبلا عبادت پیغمبر اکرم ﷺ را کم میدانستند !) همینکه شنیدند پیغمبر ﷺ چقدر عبادت میکند گفتند : ما کجا و پیغمبر کجا ؟ در حالیکه گناهان ! پیشین و پسین او همه بخشوده شده (۱) یکی گفت : من تمام شب را برای همیشه مشغول نماز میشوم . دیگری گفت :

(۱) . این سخن اشاره بآیه شریفه : «لینفرك الله ما تقدم من ذيك وما تاخر...» (آیه ۲ سورة فتح) میباشد ، ولی بسیار روشن است که مراد از آن گناه واقعی و بمعنی مصطلح نیست زیرا این امر با اعتقاد ما در مسئله عصمت انبیاء چه قبل از بعثت و چه بعد از آن - بهیچوجه سازگار نیست .

مادر مسئله عصمت انبیاء ، در جلد اول : تفسیر صحیح آیات مشکله قرآن مطلب ۱۰۹ (صفحه ۶۰ تا ۸۲) کاملاً بحث کرده ایم طالبین بآن کتاب و کتاب «تنزیه الانبیاء» مرحوم سید مرتضی علم الهدی و «اعانة قادات صدوق» ط تهران ص ۹۹ و «اوائل المقالات» شیخ مفید ط ۲ تبریز ص ۲۹ و ۳۰ و ۱۱۱ و «بحار الانوار» مجلسی ط جدید ج ۱۱ ص ۷۲ و «منهاج البراعة فی شرح نهج البلاغه» خوئی ط جدید ج ۲ ص ۹۷ و «المیزان فی تفسیر القرآن» تألیف استاد علامه طباطبائی ج ۲ ص ۱۳۸ و «بیعدوج» ص ۸۰ و «بیعد و اهداء الحقیق فی معنی حدیث الغدير» تألیف مرحوم والد آیه الله سید مرتضی خسروشاهی ط نجف ص ۲۶ و ۲۷ رجوع کنند .

و برای اطلاع از وجوهی که در تفسیر آیه شریفه فوق الذکر گفته شده به تفسیر «مجمع البیان» طبرسی ج ۹ ص ۱۱۰ و تفاسیر دیگر شبیه رجوع شود . (خسروشاهی)

منهم تمام عمر را وزه میدارم و هرگز روزه را نمیشکنم. -ومی گفت: منم از زنها دوری میکنم و هرگز از دواج! نمیکم. پیغمبر ﷺ قصه را شنیده و نزدشان آمد و گفت: و شمائید که چنین و چنان گفته اید؟ بدانید! بخدا قسم! من بیش از همه شما ها از خدا پرهیز کاری و ترس دارم لیکن من روزه می گیرم و افطار می کنم، و نماز میخوانم و بخواب هم میروم، از دواج هم میکنم. هر کس از روش من روگرداند از من نیست».

این مطلب از محمد ﷺ - که او دین خود را بهتر میشناخت- كوچك شمردن نماز و روزه نبود بلکه این درك حقیقت روح این دین بود که هم برای عقیده و هم برای زندگی کار می کند، عقیده را با حیات و زندگی بهم می آمیزد، و با عقیده در گوشه باطن و عالم دل نمی ایستد!، و همین مطلب را یکی از اصحاب نیز فهمید، آن گاه که مردی را مشاهده نمود که اظهار زهد و عبادت و ترس از مرگ مینمود، با تازیانه او را نوازش نمود و گفت: دین ما را نمیران، خدایت مرگ دهد!.. و یا آن گاه که شاهی نزدش شهادتی داد، وی گفت: کسی که تو را بشناسد و معرفی کند نزد من حاضر کن، او مردی را آورد، آن مرد هم او را بخوبی ستایش نمود، وی باو گفت: تو هم سایه نزدیک این شخص هستی که وضع داخلی و خارجی او را بدانی؟ گفت نه آری با او در سفری که انسان را بر محاسن اخلاقی آگاه میکند، رفیق بوده ای؟ جواب داد: نه! پرسید با او به دینار و درهم معامله ای کرده ای که پاکی مرد را با آن میشناسند؟! باز جواب متقی داد... ..

وی گفت: گویا تو او را در مسجدی دیده‌ای که باقر آن زمزمه می کرده، سر را گاهی بالا و گاهی پائین میبرده است ۱۹
جواب داد: آری!!

واو گفت: پس در واقع تو او را شناخته‌ای... سپس به آن مرد رو کرد و گفت: برو کسی را بیاور که ترا بشناسد!

آری این از محمد ﷺ، فهمی است درست از حقیقت این دین و رأی صحیحی است در عبادت و سیر الی الله، و اعتقادات قلبی، و عمل خارجی «وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا (۱)» (در آنچه خدا بتو داده آخرت را طلب کن و نصیب خود از دنیا را

نیز فراموش نکن) «وَلَوْ لَا دَفَعَ اللَّهُ النَّاسَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ لَهْمَتُ صَوَامِعَ وَبِيعَ وَصَلَوَاتُ وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا» (۲)
(اگر نبود دفع نمودن خدا مردم را، بعضی به بعض، هر آینه صومعه‌ها و کلیساها و گنجه‌ها و مساجدی که نام خدا در آنها بسیار برده می شود ویران می گردید) «وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يَقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا، إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ» (۳) (و در راه خداوند با کسانی که با شما کارزار می نمایند پیکار کنید و تجاوز نکنید که خداوند تجاوز کنندگان را دوست نمی‌دارد)

باز در قرآن میفرماید: و خوبی این نیست که روهای خود را طرف

(۱) سوره قصص آیه ۷۷

(۲) سوره حج آیه ۴۰

(۳) سوره بقره آیه ۱۹۰

شرق و غرب بگردانید لیکن شخص خوب کسی است که ایمان بخدا و روز قیامت و ملائکه و کتاب و پیغمبران آورد و با اینکه مال را دوست دارد ، به خویشان و یتیمان و مساکین و براه مانده و سؤال کنندگان و در راه بردگان بدهد و نماز بپا دارد و زکوة بدهد ؛ و آنانکه چون عهدی نمایند وفا کنند و آنانکه در شدائد و دردها و هنگام جنگ صبر می نمایند. (۱) و هر که از شما هامنکری را مشاهده نمود باید آنرا تغییر دهد. (۲)

این همان قوام و اساس اسلام در عمل و اعتقاد است و بنا بر این بین دین و دنیا ، و عقیده و اجتماع (از نظر اسلام) بر خلاف مسیحیت تحریف شده و دست خورده ، هر گز جدائی نیست .

کهنات و رجال دین ؟

در اسلام کهنات نبوده و واسطه ای بین مردم و خالقشان نیست. (۳) هر مسلمانی در سراسر روی زمین و وسط دریا ها ، میتواند بتنهائی

(۱) « و ليس البران تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبين و آتى المال على حبه ذوى القربى واليتامى وابن السبيل والسائلين وفى الرقاب و اقام الصلوة و آتى الزكوة والموفون بعهدهم اذا عاهدوا والصابرين فى الباساء والضراء وحين البأس... »
سوره بقره آیه ۱۷۷

(۲) روایت نبوی

(۳) این موضوع چنانکه از گفتار بعدی مؤلف بدست می آید منافاتی با مسئله شفاعت ندارد ؛ و البته موضوع « شفاعت » یکی از مسائلی است که دانشمندان بنام شیعه و سنی در اطراف آن مفصلاً بحث کرده و با استفاده

و بدون کاهن و قسیسی، باخدای خود پیوند نماید، حاکم اسلامی هم در ولایت خود از حق خدائی و وساطت بین خدا و مردم استمداد نمیجوید بلکه در تصدی و مباشرت حکومت، از توده مسلمان کمک میگیرد چنانکه اصل نفوذ و قدرت خود را از تنفیذ و اجراء شرع میگیرد، شرعی که همه مردم اگر در «فقه» آن وارد شوند در فهم و تطبیق آن مساویند و همه بطور مساوی در برابر قوانینش قرار میگیرند.

رجال دین حق مخصوصی در گردن مسلمانان ندارند، و حاکم در گردن آنها جز اجرای احکام شرع - که آنها را از خود نیاورده بلکه خدا بر همه واجب نموده است - حقی ندارد. این در دنیا؛ اما در آخرت همسوی خداست: «و کلهم آتیه یوم القیمة قرداً» (۱) (و همه آنان در روز قیامت، تنها نزد او می آیند).

* از صریح آیات قرآن مجید، آنها را قبول نموده اند

مثلاً در آیه ۲۵۵ سوره بقره میفرماید «من ذا الذی یشفع عنده الا باذنه» کیست که در پیشگاه خداوند بدون اجازه او شفاعت کند؛ و در آیه ۱۰۹ سوره طه میفرماید: «و یومئذ لا تنفع الشفاعة الا من اذن له الرحمن و رضی له قولا» روز قیامت شفاعت سودی ندارد مگر شفاعت کسی که خداوند پا و اجازه داده و گفتار وی را به پسندد و آیات دیگری نیز در قرآن هست که ما درباره بعضی از آنها در کتاب «تفسیر صحیح آیات مشکلة قرآن» ج ۱ ص ۵۰ و پیوست بحث کرده ایم و برای مزید توضیح به تفسیر المیزان استاد علامه، آقای طباطبائی که بفارسی هم ترجمه شده ج ۱ ص ۱۵۶ و پیوست مراجعه شود.

(خسرو شاهی)

و بنابراین بین پادشاه و رجال دین، نزاعی بر سر مردم و اموال آنان نیست و در اینجا مصالح اقتصادی یا معنوی !! نیست که مورد نزاع آنان واقع شود، زیرا اصولاً در اسلام سلطنت روحی از یکطرف و سلطنت مادی از طرف دیگر، نیست و بنابراین وجهی برای نزاع، همانند پاپها و فرمانداران، نمیباشد.

اسلام نه با علم عداوتی دارد و نه از علماء و دانشمندان کراهتی، بلکه علم را فریضه‌ای مقدس و یکی از طاعات دینی قرار میدهد :

«طلب نمودن علم بر هر مسلمانی واجب است.» «و هر که

راهی رود که در آن علمی طلب نماید خدا راهی به بهشت برای آن آسان میکند» .

تاریخ اسلام آن فشارهای ناروا و پی‌درپی را که در محکمه‌های تفتیش عقائد بر رجال فکر و علم وارد میشد، هرگز نمیشناسد. آن موارد کمی که مردانی را بجهت افکارشان شکنجه داده‌اند، در تاریخ مسلمانان بسیار ناچیز است. و غالباً این وقایع از وضع سیاست روز سرچشمه می‌گرفت و در پشت آن، انگیزه‌های حزبی قرار داشت و البته هیچیک از آنها نمیتواند نمونه برای زندگی اسلامی باشد. و این وقایع بدست اشخاصی صورت می‌گرفته که اسلام آنان را آشناد در دین نمی‌دانست. و این مطلب در دینی که بر معجزه و خلاف عادت تکیه ندارد و در حقیقت خود، بر پایه غیب‌گوئی نایستاده بلکه بر اساس مشاهده و تأمل و دقت در آیات و نشانه‌های هستی و اسباب حیات بنا شده، کاملاً طبیعی است :

(در خلقت زمین و آسمان و رفت آمد شب و روز و کشتی که در دریا مایه نفع مردم را حمل میکند و آب که خدا از آسمان نازل کرده و بدان

زمین را پس از آنکه مرده بود زنده گردانیده و در زمین از هر جنبه نشر داد و گردانیدن بادهای وابریکه بین آسمان و زمین تسخیر شده هر آینه برای مردم عاقل آیات و دلائلی است. (۱) خداوند باز در قرآن میفرماید: (خداوند را از مرده و مرده را از زنده بیرون میآورد و زمین را پس از هر گش زنده میکند و اینچنین شما خارج میشوید. و از آیات او اینکه خدا شما را از خاک آفرید آنگاه بصورت بشری پراکنده در آمدید و از آیات او اینکه از خودتان جفت‌هایی برایتان آفرید که بآنها آرامش گیرید و بین شما مهر بانی و رحمت قرارداد. در آن مسلماً برای مردم متفکر نشانه‌هایی است، و از آیات او خلقت آسمانها و زمین و اختلاف زبانها و رنگ‌های شماست. در آن مسلماً برای مردم دانا نشانه‌هاست و از آیات او خواب شما در شب و روز، و جستجوی شما از فضل اوست در آن مسلماً برای مردم شنوا نشانه‌هایی است. و از آیات او اینکه برق رادر حال ترس؛ و طمع نشان شما میدهد و از آسمان آبی نازل میکند و سپس زمین را پس از هر گش، بدان زنده می‌کند. در آن مسلماً برای مردم عاقل آیاتی است) (۲).

این مطلب همچنین در دینی که تقوی را به علم مربوط میسازد و علم را راه شناسائی حق و ترس از خدا قرار میدهد و مقام علماء را بر نادانان برتری

(۱) ان فی خلق السموات و الارض، و اختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري فی البحر بما ینفع الناس وما انزل الله من السماء من ماء فاحیا به الارض بعد موتها و بث فیها من کل دابة و تصریف الريح و السحاب المسخر بین السماء و الارض لآیات لقوم یعقلون، بقره آیه ۱۶۴

می دهد ، کاملاً طبیعی است دانما یخشی الله من عباده العلماء » (۱)
 (از بندگان او فقط علماء و دانشمندان از خدا ترس دارند)
 « قل هل يستوی الذین یعلمون و الذین لا یعلمون » (۲) بگو آیا
 دانشمندان و کسانی که نمیدانند یکسانند و « برتری عالم بر عابد برتری
 ماه بر ستارگان است » (۳) .

بنابراین ، بین دین و علم ، نه در حقیقت و طبع اسلام و نه در
 تاریخ آن ؛ کدورتی نیست ، چنانکه بین کلیسا و روشن فکران و
 دانشمندان در عصر نهضت علم (رنسانس) در اروپا واقع شده بود .

امام مسئله همکاری رجال دین با ستمکاران و ایستادن آنان در صف
 سلاطین و سرمایه داران و تخدیر نمودن کارگران و محرومین بوسیله
 دین . . .

البته ما منکر وقوع آن در پاره از عصرهای تاریخ اسلام نیستیم ،
 لکن روح دین این روش را از ایشان هرگز نمی پذیرد و آنان را در
 عوض اینکه با فروختن آیات خداوند ، بهای کمی از دنیا گرفتند
 و عده عذاب و بلا و بدبختی داده است و البته تاریخ در مقابل روش
 اینان ، نمونه های مخالفی هم از روش مردان دین را ضبط نموده است
 مردانی که در راه حق سرزنش ملامت کننده گان پای بند و جلو گیر
 آنان نگشت و در باره حقوق فقراء و حقوق خدائی زمامداران و
 سرمایه داران در افتادند و ذوالحقوق را بر کسب حق خود تحریم
 نمودند و حقوقشانرا بر آنان توضیح دادند و بدین سبب در معرض ظلم و

جور حکام قرار گرفتند و گاهگاهی هم در معرض تبعید و فشارهای گوناگون واقع شدند.

بنابر این ما حتی يك علت هم برای کناره کردن اسلام از محیط اجتماع نداریم ، نه از جهت حقیقت اسلام و طبع دین ، و نه از جهت موقعیتهای تاریخی آن... بر خلاف مسیحیت که در اروپا همراه عوامل و وسائلی شد که دنیا را از دین جدا نمود و تہذیب دل و پاک نمودن وجدان را برای دین و اگذار کرد و نظم اجتماع و گرداندن زندگی را بدست قوانین موضوعه بشری سپرد.

همچنین نزد ما ، برای دشمنی بین اسلام و مبارزه بخاطر تحقق عدالت اجتماعی ، هیچگونه علت و سببی ، همانند آن اسبابی که موجب عداوت و دشمنی بین مسیحیت و کمونیسم شد ، وجود ندارد ، زیرا اسلام برای عدالت اجتماعی اصول و قوانینی پی ریزی نموده که ضامن حقوق بی نوایان و فقراء در دارائی اغنیاء و ثروت مندان می باشد و برای حکومت و اقتصاد ، سیستم عادلانه ای ترتیب داده و هرگز نیازی به کوبیدن احساسات مردم و دعوت آنان به گذشت از حقوق خود در زمین ، بامید عوض در آسمان !! ، ندارد ، بلکه اسلام کسانی را که از حقوق طبیعه-ی خود زیر هر گونه فشاری دست بر میدارند ، ببدی عذاب اخروی میترساند و آنانرا ستمکار بخود مینامد:

(کسانی که ملائکه آنانرا میرانند در حالی که ستمکار بر خود بودند گفتند در چه بودید ؟ گفتند ما در زمین ، مغلوب واقع شده بودیم (ملائکه) گفتند : مگر زمین خدا وسیع نبود که شما

هجرت کنید؟ پس اینان جایگاهشان جهنم است و بدمحلی است (۱) و آنانرا برای مبارزه و جنگ بخاطر حقوق خود ترغیب و دعوت میکند: «هر کس در راه دفاع از حق خود کشته شود شهید است» (۲)

پس اگر اروپا ناچار شد که دین را از حیات عمومی خود براند ما مجبور نشده ایم که با آن در اینجهت همکاری کنیم و هر گاه کمونیسیم مجبور شده که بخاطر بدست آوردن حقوق طبقات زحمتکش! بادین دشمنی و رزد، ما هرگز محتاج این عداوت نیستیم.

تنها راه نجات :

ولیکن کیست که برای ما ضمانت کند که این نظامیکه اسلام در عصر تاریخی خاصی برپا نمود، مواد و اصول آن همیشه نمو و رشد و تکاملی را در بر دارد که متکفل تطبیق دین بر سائر دوره هائیکه کم و بیش مبانی آنها بامبانی عصر اسلام اختلاف دارد، باشد؟!

این يك سؤال جدی و عمیقی است. و بنا بر این ما فعلا نمیتوانیم باین مسئله جواب کافی بدهیم ولی پس از اینکه نظام دین را عرضه داشته و حدود و اصول و قواعد آنرا بیان کردیم، و تطبیقات عملی آنرا در حقیقت حیات و زندگی مشاهده نمودیم، از این سؤال مفصلاً جواب خواهیم داد لکن اینجا - که در صدد مقدمه اجمالی هستیم - کافی است بگوئیم: اسلام ساخته و پرداخته آفریدگار جهان و موجود نوامیس

(۱): «ان الذین توفاهم الملائكة ظالمی انفسهم قالوا : فیم كنتم ؟ قالوا

كنا مستضعفین فی الارض ! قالوا : ألم تكن ارض الله واسعة فتهاجروا

فیها ؟ فاولئك ما واهم جهنم وساءت مصیراً» سوره نساء آیه ۹۷

(۲) حدیث نبوی .

آنست و او دانا به تغییرات و تحولات آن نیز میباشد ، این تحولات و تطورات تاریخی و آنچه را از تحولات اجتماعی و اقتصادی و نظریه ها که مترتب بر آن است ؛ همه و همه را منظور نموده و لذا يك سلسله اصول مجمل و مبانی وسیع و قواعد کلی را وضع نموده که حالات بشر - هر چه باشد - از حدود آن خارج نمیشود ، اسلام در حدود مبانی و قواعد وسیع خود بسراغ تطبیق اصول بر حالات و زمانها ، نرفته و تفصیلات جزئی و مقید را - جز در مسائلی که حکمتش تغییر پذیر نیست - نشان نداده است و آنچه که اغراض و خواسته های آن را در هر محیطی ادا میکند ، کامل میباشد . و با همین شمول و استحکام خود متکفل نمو و تجدد احکام و تطبیق آنها در طول اعصار و قرون میباشد .

از صدر اسلام تا امروز فقهاء این دین زحمت های زیادی - که مورد سپاس است - در تطبیق و تفریع فروع آن متحمل شده اند . که احکام اسلام را با احتیاجات اجتماع جدید و زمان خود منطبق کنند . ولی متأسفانه مدتی طویل این زحمت و اجتهاد متوقف شد و در نتیجه رشد و نمو فقه اسلام نیز همانجا متوقف گشت تا اینکه از اوایل قرن حاضر همانگاه که در تمام عالم اسلامی بطور مساوی روحی دهیده شد ، حیاتی در آن هویدا گردید (۱)

(۱) البته این جریان (توقف اجتهاد) در محیط عامه و اهل تسنن بوده زیرا در جهان تشیع ؛ هیچگاه اجتهاد متوقف نگردیده و علمای این مذهب در تمام قرون و اعصار ، دست از اجتهاد برنداشته اند ولی چیزیکه هست ، اینست که باید در عصر ما ، اجتهاد فقهای شیعه بمسائل روز نیز کشیده شود ، و در این مسائل رای و فتوای صریح و روشن

و علاج آن حال این نبود که ما دین اجتماعی خود را در گوشه عبادتگاه خود بگذاریم و در مسئله قانون بسمت قانون گذاری فرانسه رهسپار شویم و از آن، قانون بخواهیم و یا در نظام حکومت از نظریات

یهو قاطعی بدهند که برای مردم قابل فهم و درك و عمل باشد، و بنظر ما اختصاص اجتهاد و تحقیق بمسائل عبادی و فردی، و کنار ماندن مسائل اجتماعی و اقتصادی از بحث و تحقیق علماء و فقهای اسلامی، عواقب سوء و خطرناکی در بردارد که برای همه مردم دورانیش و روشن بین، علائم و آثار آن در نسل جدید پیداست.

* * *

سیاسی غرب استمداد جوئیم، یاد ر قوانین اجتماعی از نظریات کمونیستی کمک بخواهیم، بلکه باید قبلا در پی وصل آنچه از قوانین اسلام قطع شده بود، بر آئیم و بدنبال آنچه که مایه اجتماعات پیشین بوده، برویم و شایستگی این دین را برای پاداشتن اجتماع جدید بفهمیم زیرا که نمو طبیعی قسمتی از یک قانون در یک محیط، باعث میشود که آن قانون لااقل نسبت به همان محیط از قوانین بیگانه و عاریه ای که نمو "تدریجی و مرتب خود را در آن محل ننموده، شایسته تر باشد. و باید بالصراحه گفت که این از جهل بحقیقت این دین و طبیعت اجتماعات و قوانین زندگی وعدم رشد عقلی و روحی است، که ما از مراجعه به ذخیره های خود باز ایستیم و در مسئله جدائی دین از زندگی، بتقلید خنده آوری از روشهای اروپائی پردازیم، در حالیکه این مسئله بنا باقتضای طبیعت پیدایش دین در نزد آنها بود، و در طبیعت اسلام و پیدایش آن چنین اقتضائی نیست، و برای اینکه آنجا روی علل تاریخی که اشاره کردیم، مبارزه و کشمکش بین دین و علم و دولت بود و در تاریخ اسلام نظیر آن وجود ندارد.

البته معنی گفتار ما آن نیست که ما بجدا کردن فکر و روح و اجتماع از قافله انسانیت دعوت میکنیم. اساساً روح اسلام از این جدائی و گوشه گیری متنفر دارد، اسلام رسالتی جهانی و نظامی همه جانبه ای است. بلکه ما میگوئیم که به ذخائر خود مراجعه نموده، با بنیانها و اساس کلی آن آشنا شده و قدرت آنرا برای بقاء و صلاحیت بفهمیم و درك کنیم؛ و این کار را پیش از توجه به تقلید بی موقعیتی که هیچ گونه اساس تاریخی در حیات ما ندارد (بلکه شخصیت ما را از بین میبرد، و وقتی بیدار میشویم

که ما دنبال کاروان انسانیت قرار گرفته ایم (انجام دهم و حال اینکه دین ما میگوید: که ما همیشه پیشرو کاروان باشیم:

«کنتم خیرامة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون
عن المنکر وتؤمنون بالله» (۱)

(شما بهترین امتی هستید که برای مردم ظاهر شده . امر بمعروف و نهی از منکر کنید ، و ایمان بخدا دارید) . «و كذلك جعلناکم امة وسطا لتکونوا شهداء على الناس ویكون الرسول علیکم شهیدا (۲) .
(و اینچنین شما را امت معتدلی قرار دادیم تا گواه بر مردم باشید و پیغمبر هم بر شما گواه باشد) .

و پس از بررسی ، بر ما روشن میشود که نزد ما اصول و اساسی است که میتوانیم باین جهان زحمتکش بیچاره اعطا کنیم جهانی که تمدن سرنگون مادی آنرا در عرض یک ربع قرن ، بسوی دو جنگ عالمگیر سوق داده و فعلا هم در سیر خود به طرف جنگ سومی پیش میرود که تمام تمدن آنرا بهلاکت و نابودی تهدید میکند ،

در این مقدمه بهمین مقدار اکتفا کنم ، زیرا دوست ندارم در گفتار شایستگی این دین برای اداره یک اجتماع جدید ، عجله ورزیده پیش از اینکه برای دیگران از موقعیت دین و ارزشهای دینی در حیات انسانی و رفع مشکلات آن ، خصوصاً در میدان عدالت اجتماعی ، که غرض از کتاب همانست پرده بردارم ؛ عقیده خود را بر دیگران تحمیل نموده باشم .

طبیعت عدالت اجتماعی

در اسلام

ما قبل از درك طرز فكر کلی اسلام، درباره « هستی و زندگی و انسان » هر گز نمیتوانیم حقیقت عدالت اجتماعی در اسلام را بفهمیم، زیرا عدالت اجتماعی چیزی جز یکی از فروع این اصل بزرگ، که تمام تعالیم اسلام بدان بر میگردد، نیست.

اسلام که اداره تمام جوانب زندگی انسانیت را بعهده گرفته است، بهیچوجه مشکلات گوناگون زندگی را بی دقت حل نمیکند، و آنها را مسائل متفرق و مختلف نمیداند، زیرا اسلام يك طرز فكر کلی جامع الاطراف درباره هستی و زندگی و انسان دارد که همه فروع و تفصیلات بدان بر میگردد و همه نظریات و قوانین و حدود و عبادات و معاملات خود را بدان پیوسته میدارد که تمامی آنان از این طرز فكر کلی و جامع الاطراف سر چشمه میگیرند و برای مسائل جدید، بنظر بدوی زود گذر نمی نگرند و يك مشکلی را بدون در نظر گرفتن مشکلات دیگر، اصلاح و حل نمیکند. شناسائی این طرز فكر کلی اسلام برای شخص محقق ؛ درك اصول و قواعد آنرا آسان میسازد و بر اثر آن بخوبی میتواند موارد جزئی را به قوانین کلی برگرداند و بالذات و نشاطی تتبع عمیقی از حدود و روشهای آن بعمل آورد و به بیند که چگونه آن قوانین، کامل و بهم آمیخته بوده و مجموعه تجزیه ناپذیری است، و هر عمل ثمر بخشی که

برای زندگی انجام میدهد، همه با تکامل اجزاء و اصول آنست و یگانه راه بررسی شخص تحقیق کننده در باره اسلام، اینست که اول طرز فکر کلی اسلام را در باره هستی و زندگی و انسان بدست آورد، سپس از نظریه اسلام در باره حکومت یا ثروت یا روابط بین المللی و افراد، کاوش نماید چه اینها فروغی است که از آن فکر کلی سرچشمه گرفته و بدون آن درست و عمیق مفهوم نمیگردد.

فلسفه واقعی و حقیقی اسلام را نباید نزد ابن سینا و ابن رشد و فارابی و امثالشان؛ از کسانی که اسم «فلسفه اسلام» بر آنها اطلاق میشود، طلب نمود، فلسفه اینان همه سایه هائی از فلسفه یونان است که بحسب حقیقت باروح اسلام بیگانه است فکر اصیل و کلی اسلام را در باره اصول نظری آن باید از قرآن و حدیث و سیره و روشهای عملی پیغمبر (ص) جستجو نمود و اینها خود برای هر کسی که اهل بحث و دقت بوده و در صدد فهم فکر کلی اسلام که مصدر تعالیم و قوانین و معاملات آنست باشد، کافی است. اسلام رابطه بین خالق و مخلوق، و هستی و حیات و انسان، و پیوند بین انسان و روح وی، و فرد و اجتماع؛ و فرد و دولت، و بین همه ملل جهان، و بین نسلی بانسلهای دیگر و غیره را در بردارد و همه اینها را بیک فکر کلی و جامع که حدودش در فروع و تفصیلات ملاحظه میشود، مربوط نموده و همین فلسفه اسلام است و من میخواهم آنرا «طرز فکر اسلام» بنامم.

بحث مفصل درباره این فکر کلی در گنجایش این کتاب نیست و خود موضوع یک بحث مفصل در یک کتابی است که امیدوارم خداوند

توفیق تألیف، آنرا بدهد (۱)، ولی برسم پیش گفتار برای عدالت اجتماعی اسلام، به مهمات موضوعات کلی آن، اشاره می کنم.

فلسفه اسلام

انسانیت روزگاران درازی گذرانید در حالیکه راهی به يك فکر کامل درباره خالق و مخلوق و هستی و زندگی و انسان نداشت زیرا هنوز آماده فهم چنین فکری نگشته بود . . . تا اسلام ظهور کرد . اما ارتباط بین خالق و مخلوق (هستی و زندگی و انسان) بتمام معنی در باطن اراده مستقیمی میباشد که تمام موجودات از آن پیدامیشود : «انما امره اذا اراد شیئاً ان یقول له : کن فیکون (۲)» فرمان خدا در وقتیکه چیزی اراده کند اینست که بدو بگوید : باش پس هی باشد . پس بین خالق و مخلوق هیچ قوه یا ماده ای واسطه نیست ، تمام موجودات از روی اراده مطلقه او بدون واسطه پیدامیشوند و با اراده مطلقه او محفوظ میباشند و با نظم خاصی سیر می کنند : «یدبر الامر یفصل الايات» (۳) (امور را تدبیر می نماید و آیات هارا تفصیل می دهد) . «ویمسک السماء ان تقع علی الارض الا باذنه» (۴) (و آسمان را از افتادن بر روی زمین نگه میدارد مگر آنکه خود اذن دهد) «لا الشمس ینبغی لها ان تدرك القمر ولا اللیل سابق

(۱) : استاد سید قطب اخیراً جلد اول کتاب خود را در این زمینه تحت عنوان «خصائص التصور الاسلامی و مقوماته» منتشر ساخته است که بسیار جالب وارجدار است (خ)

(۲) سوره یس آیه ۸۲ (۳) رعد آیه ۲ (۴) حج آیه ۶۵

النهار وکل فی فلك یسبحون» (۱) (نه خورشید سزاوار آنست که بمابه برسد و نه شب بروز سبقت می گیرد و هر یک در مداری شناورند .)
«تبارک الذی بیده الملك و هو علی کل شیء قدير» (۲) (بزرگوار آنکه سلطنت ، همه در دست اوست و بر هر چیز قادر است) .

و این هستی و وجودی که از اراده مطلقه او صادر شده یکوحدت تکامل یافته است که در هر جزئش تناسب و نظم با سایر اجزاء ملاحظه شده و در هر موجودی حکمتی است که باین تناسب کامل و منظور تعلق دارد : «وخلق کل شیء فقدره تقدیراً» (۳) و آفرید هر چیز را و حدش را معین ساخت «انا کل شیء خلقناه بقدر» (۴) ما هر چیز را با اندازه آفریدیم همانکه هفت آسمان را رویهم خلقت فرمود ، در خلقت خدای رحمان هیچ تفاوتی نخواهی دید، چشم را بر گردان ، آیا خللی می بینی؟ باز دوباره چشم را بر گردان تا دیده ات باعجز و خستگی (بدون یافتن نقصی) بتو باز گردد . (۵)

«وجعل فیها رواسی من فوقها و بارک فیها و قدر فیها اقواتها» (۶)
(و روی زمین کوهها را برافراشت و در آن برکت داد و ارزاق اهل زمین را در آن مقدر کرد) . و خدا آن کسی است که بادهارا میفرستد تا ابرهارا بر انگیزد سپس بهر گونه که مشیتش تعلق گیرد آنرا در

(۱) یس آیه ۴۰ (۲) ملک آیه ۱ (۳) فرقان آیه ۲

(۴) قمر آیه ۴۹

(۵) و الذی خلق سبع سموات طباقاً ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت
فارجع البصر هل تری من فطور ؟ ثم ارجع البصر کرتین ینقلب الیک البصر
خاسئاً و هو حسیر . ملک آیه ۳ و ۴

(۶) فصلت آیه ۱۰

آسمان گسترش میدهد و قطعه قطعه اش میسازد آنگاه باران را مینگری که قطره قطره از درونش بیرون ریزد سپس به هر دسته از بندگانش که خواهد میرساند و آنان ناگهان خوشحال میگرددند».... (۱)

از اینجا معلوم می شود که هر موجودی حکمتی مناسب با مقصد وجود، دارد و آن اراده ای که هستی ابتداءً از او صادر گشته و سپس بوسیله آن محفوظ و منظم می شود در هر موجودی تناسب آنرا منظور داشته است و نفع کلی آن هم به هستی عائد می گردد. و نظر باینکه وجود بمقتضای پیدایش آن از يك اراده مطلق و کامل دارای وحدتی است با اجزاء تکامل یافته و تناسب خلقت و نظام و مبانی آن، لذا شایستگی اینرا دارد که حیات بطور عموم، و وجود انسان - که بالاترین نمونه های حیات است - بطور خصوص؛ در آن پیدا شود. هستی نه دشمن حیات است و نه با انسان عداوتی دارد و بتعبیر جدید و عصری «طبیعت» دشمن انسان نیست که با او به ستیزه یرخیزد، بلکه طبیعت رفیقی است که مبانی آن از اصول حیات و انسان جدا نیست و وظیفه زندگانی این نیست که با طبیعت بجنگد و حاصل آنکه آنان در دامان او پرورش یافته اند و او و آنان همه از يك وجودند که از يك اراده صادر گشته اند و انسان ذاتاً در محیطی دوستانه و بین رفقائی از موجودات زندگی میکند. و خداوند در آنوقت که زمین را آفرید «وجعل فیها رواسی من فوقها و بارك فیها و قدر فیها اقواتها»

(۱) «اللّٰهُ الَّذِي يَرْسِلُ الرِّياحَ فَتُبْرِحُاباً فَيَبْسُطُ فِي السَّماءِ كَيْفَ يَشَاءُ وَيَجْمَعُهَا كُسُفاً فَتَرَى الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ فَإِذَا أَصَابَ بِهِ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ» روم آیه ۴۸

(روی زمین کوهها بر افراشت و در آن برکت داد و از اهل زمین را در آن اندازه گیری نمود) . « و القى فی الارض رواسی ان تمید بکم » (۱) (و در زمین کوههای بزرگ نهاد تا شمارا باضطراب نیفکند) ..

« و الارض وضعها للانام » (۲) و زمین را برای مردم فرو هشت و « هو الذی جعل لکم الارض ذلولا فامشوا فی مناكبها و کلوا من رزقه » (۳) (او آنکسی است که زمین را مستخر شما کرد شما در پستی و بلندی آن راه روید و از روزی او بخورید) . « خلق لکم مافی الارض جمیعا » (۴) هر چه در زمین است برای شما آفریده) آسمان با تمام ستاره هایش جزئی از عالم هستی است که مانند سائر اجزاء تکامل دارد و هر چه در آن و زمین است دوست و کمک هم و متناسب با سائر افراد آن دواست « و لقد زینا السماء الدنيا بمصابیح و حفظا » (۵) (ستارگان را مایه زینت و حفظ آسمان نزدیک قرار دادیم) « آیا ما زمین را مهد آسایش و کوهها را میخهای آن قرار ندادیم (۶) ، و

(۱) نحل آیه ۱۵ (۲) الرحمن آیه ۱۰ (۳) ملک آیه ۱۵

(۴) بقره آیه ۲۹ (۵) فصلت ۱۲

(۶) در قرآن مجید آیات زیادی هست که : کوهها ، میخهای زمین هستند مادر باره این آیات شریفه بتحقیق پرداخته ایم که جای آن ، اینجا نیست ولی بی تناسب نیست که در اینجا اشاره ای بدان بشود : ما وقتی رشته کوههایی میگیریم که هزارها متر از دشتهای اطراف مرتفع اند ، بیشتر باین فکر میافتمیم که اینها صرفاً توده سنگی عظیمی میباشد که مانند تپه های مصنوعی روی زمین ریخته اند ، و این نظریه ، (سطحی بودن کوهها) در زمین شناسی يك*

شمار اجفت جفت آفریدیم و خوابدا برای شما مایه استراحت قرار دادیم و شب را رو کشی کردیم و روز را برای تحصیل معاش مقدر کردیم و بر فراز شما هفت آسمان محکم نهادیم و چراغی شعله ور قرار دادیم و از ابرهای متراکم و پرفشار آب فراوان فرو ریختیم تا بدان آب دانه و گیاه و باغهای پر درخت و پیچ در پیچ ظاهر ساختیم» (۱)

عقیده اسلامی اینچنین بیان میکند که خدائی که مربی انسان است تمام این قوا را آفریده تا دوست مددکار او باشند، اما راه او در بدست آوردن این دوستی، اینست که این قوا را بررسی نموده خود را بآنها نزدیک سازد و آنها را بکمک بگیرد و اگر گاهی این قوا او را آزرده و علتش دقت نکردن و نشناختن آن ناموس و اساسی است که آنها را سیر میدهد.

با اینهمه، خداوند موجودات زنده و مردم را با این عالم رفیق و دوست، بدون مراقبت و عنایت دائمی و انمیگذارد. اراده مستقیم او بتمام هستی متصل بوده و شامل فرد فرد موجودات میباشد: و ما من دابة فی الارض الا علی الله رزقها و یعلم مستقرها و مستودعها (۲)

※ نظریه عمومی بوده ولی اخیراً باین موضوع پی برده اند که: « قسمت عمده هر کوهی زیر سطح زمین قرار دارد، و ریشه های هر کوهی، بیشتر از قسمت خارج آنست، برای مزید توضیح به کتاب: « سرگذشت زمین » تألیف « ژرژ گاموف » استاد فیزیک علمی دانشگاه ژرژواشکنن آمریکا، ترجمه دکتر محمود بهزاد صفحات ۱۲۶ و ۱۲۷ و ببعد و بکتاب « اسلام و هیئت » که ترجمه جدید آن از طرف ما اخیراً در ۵۰۰ صفحه بزرگ منتشر شده است رجوع شود.

(خسروشاهی)

(۱) نبأ: ۶-۱۶

(۲) هود آیه ۶

(هیچ جبنده‌ای در زمین نیست جز اینکه روزیش برخداست و او منزلتگاه دائمی و موقتی اورا میداند) «و لقد خلقنا الانسان و نعلم ما توسوس به نفسه و نحن اقرب الیه من حبل الوريد» (۱)

(ما انسان را آفریدیم در حالیکه میدانستیم که با خود چه وسوسه هامیکند و ما از رگ گردنش باو نزدیکتریم) «و قال ربکم ادعونی استجب لکم» (۲) (خدای شما فرمود مرا بخوانید تا استجابت کنم) «و لا تقبلوا اولادکم من املاق نحن نرزقکم و ایاهم» (۳) (و اولاد خود را از بیم فقر مکشید ما شما و آ نها را روزی میدهیم...)

و چونکه آن وجود و احد از يك اراده صادر گشته و مردم يك جزء از عالم وجودند که با سائر اجزاء تناسب داشته و تعاون دارند و افراد بشر محللهائی متناسب و ومتعاون با عالمند چاره‌ای جز این نیست که افراد انسان بین خود نیز تناسب و تعاون داشته باشند از این جاست که نظریه اسلام چنین بیان میشود که انسان وحدتی است که اجزائش بر-رای جم-ع شدن از هم جدائی ثوند و بخاطر همزیستی و تناسب، رفت و آمد می نمایند و بخاطر تعاون نهائی باهم، براههای مختلف میروند که در نتیجه اجتماع صالحی درست شود که با همان وجود واحد تعاون کاملی داشته باشند. «یا ایها الناس! انا خلقناکم من ذکر و انثی و جعلناکم شعوباً و قبائل لتعارفوا»: (۴) (ای مردم ما شما را از يك مرد و زن آفریدیم و اینکه شما را به قبیله ها و دسته ها تقسیم کردیم برای شناسائی هم بود.

ورشته زندگی بشر جز با تمام شدن این تناسب و تعاون درست نخواهد شد، و تحقق دادن این تعاون، برای صلاح بشریت لازم و ضروری است، بعدیکه باید برای برگرداندن کسانی که از این طریقه

بدرمیروند ، قدرتی استخدام کنیم .

«انما جزاء الذین یحاربون الله ورسوله ویسعون فی الارض فساداً ان یقتلوا او یصلبوا او تقطع ایدیهم وارجلهم من خلاف او ینفوا من الارض» (۱) (کیفر آنانکه با خدا و رسول او بجنگ برخیزند و در زمین بفساد کوشند جز این نباشد که آنهارا بقتل رسانده پابدار کشند و یادست و پایشان را بعکس هم ببرند و یا تبعیدشان نمایند). (واگر دو طائفه از مؤمنین بجنگ هم برخیزند شما میانهان اصلاح نمائید و اگر یکی برد دیگری ستم نمود باستمگر جنگ کنید تا بحکم خدا برگردد اگر برگشت بینشان بطور عدل اصلاح نمائید و عدالت را مراعات کنید) (۲) و لولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الارض (۳) (و اگر نبود که خداوند بعضی مردم را بدفع بعضی بر میانگیزد، فساد زمین را فرامیگرفت).

بنابراین ، اصل وقاعده کلی ؛ تعاون و تناسب و نزدیکی بهم است و هر کس از این اصل خارج شود باید بهرطوری است او را بر گردانند ، زیرا که روش بزرگ هستی برای متابعت نمودن بهتر از هوی و هوسهای افراد و ملاتهاست ، و همکاری ، موافق بایگانهم مقصدهستی و یگانه غرض خالق متعال است .

وقتی ما انسان را بطور کلی ، و افراد انسان را بررسی میکنیم او را یک وحدت کاملی می یابیم و قوای او را که در ظاهر مختلفند یکی

(۱) مائده ۳۳ (۲) و ان طائفتان من المؤمنین اقتتلوا فاصلحوا بینهما فان یفت احدهما علی الاخری فقاتلوا التي تبتی حتی تنیء الی امر الله فان فائت فاصلحوا بینهما بالعدل و اقسطوا حجرات ۹:

می بینم پس حساب انسان در این جهت همان حساب هستی است که يك قوه است و مظاهر متعددی دارد...

انسانیت روز گاران درازی گذرانید در حالی که راهی به يك فکر کلی در باره قوای هستی و انسانیت نداشت قوای روحی را از نیروهای مادی جدا میکرد و یکپرا قبول و دیگری را انکار مینمود یا وجود هر دو را می پذیرفت لیکن در حال تعارض و دشمنی، و تعالیم خود را بر پایه تعارض اساسی بین این دو دسته، بنا مینهاد و برتری یکی را منوط به خفت و خواری دیگری مینداخت و گمان میکرد که جز برتری يك کفه و پائین بردن کفه دیگر، راهی نیست، زیرا از نظر او در فطرت هستی و انسان تعارضی اساسی بود.

مسیحیتی که امروز در دست ماست بهترین نمونه برای چنین فکر متعارض و متناقضی در باره انسان است، او در این فکر، با هندی ها سپس با بودائیها با مختصر اختلافی که بین آن دو است موافق می باشد و روی این فکر؛ رهایی روح در گر و کوبیدن یا آزار دادن و یا نابودی و یا الاقل مهمل گذاردن جسم و جلوگیری از خواسته های لذت بخش اوست.

این اصل بزرگ در مسیحیت دست خورده و تحریف شده و در دیانت های شبیه آن، فروغ زیادی در باب نظریه حیات و گالاهای زندگی و روش فرد و اجتماع در برابر آن، و در باب نظریه انسان و آن نیروهای که مایه اضطراب اوست، دارد.

ظهور اسلام

بین این نیروها و قدرت ها جنگ و ستیزه برپا بود و انسان هم بین

ایندو مسئله تجزیه شده منحیر گردیده راهی به حقیقت نداشت تا اسلام ظهور نمود و طرز فکر جدیدی با تناسب کامل و بدون کجی و انحراف و تعارض و عداوت عرضه داشت. اسلام آمد تا نیروها را یکی نموده علاقه‌ها و هوی‌ها و راه‌ها را بهم پیامیزد و پایه‌های آنها را در يك رشته در آورد و در باب عالم و زندگی و انسان، به يك وحدت تکامل یافته ای اعتراف نماید، آمد که بین زمین و آسمان در نظام عالم، و بین دین و دنیا در نظام دین، و روح و تن در نظام انسان؛ و عبادت و کار در نظام زندگی و... جمع نماید و همه را در يك راه به پیش یرد که همان راه خدا و بسوی خدا است.

در واقع عالم وحدتی استمر کب از یک دسته دیدنیهای معلوم و يك دسته نهانیهای مجهول، و زندگی وحدتی است مر کب از يك سلسله قوای مادی و روحیکه هر گز از هم جدا نشوند مگر اختلال و تشنجی در آنها پیدا شود. و انسان وحدتی است مر کب از خواسته ها و اشواق روحی که سربلک دارد، و انگیزه‌های بدنی که بزمن چسبیده و بین این دودسته، در طبیعت انسان هیچ جدائی نیست زیرا بین زمین و آسمان جدائی نیست... زیرا بین دانشتنبها و زیر پرده‌های طبیعت جدائی نیست زیرا بین دنیا و آخرت و عبادت و سیر و سلوک، در طبع دین جدائی نیست.

از طرفی در پشت همه اینها يك قدرت ازلی و ابدی است، همان قدرتی که نه اولی برایش معلوم است و نه آخری که بآن تعریف شود و کمال سیطره و تسلط را بر جهان و حیات و مردم دارد... و آن همان قدرت خداست.

وفردی که فانی و نابود ؛ می شود می تواند باین قوه جاویدان پیوند یابد چنانکه آن قدرت در حیات مورد توجه او بوده و از او در مشکلات کمک خواسته می تواند در حالی که در محراب به نماز اشتغال دارد و چشم به آسمان دارد بدو متصل گردد چنانکه میتواند در حالی که در زمین مشغول به معاش و وسائل زندگی است با او مربوط باشد .

يك فرد میتواند هم در حالیکه روزه است و تن را از لذائد دور میکند و هم در حالیکه افطار میکند و از همه طبیات زندگی برخوردار می گردد ، برای آخرت خود کار کند بشرط اینکه در هر حال در قلب خود توجه به خدا داشته باشد

زندگی دنیا با هر چه از نماز و کار و لذت و محرومیت ، که در اوست یگانه راه به آخرت و هر چه از بهشت و جهنم . و شکنجه و مقام رضوان که در اوست ، میباشد .

زندگی وحدت اجزاء عالم و قوای آن ، و وحدت بین تمام قوای زندگی ، و انسان و روحش ، و واقعیات و خیالیات آنست .

آن همان وحدتی است که صلح دائمی بین عالم و حیات ، و بین حیات و زندگانی ، و اجتماع و فرد ، و هواها و انگیزه های فرد و بالاخره بین دین و دنیا و بین زمین و آسمان ، برقرار میسازد .

و این سازش و صلح را روی حساب تن فقط ، و یا حساب روح و تنهایی ، نمیبرد ، بلکه بهر يك از روح و تن با اقتضای خود ، میدان فعالیت میدهد زیرا این يك فعالیت است و هر يك راهم به خیر و شر خود متوجه میسازد .

و همچنین این صلح و سازش را روی حساب فرد فقط یا جماعت تنها، یا روی حساب عده‌ای مخصوص برای عده دیگری و یا نسلی برای نسل دیگر نمیبرد بلکه هر يك اينها بطور تساوی و عادلانه به حقوق و ضروریات خود میرسند.

و فرد و اجتماع و يك عده و يك ملت و يك نسل و نسلهای متعدد، بر همه يك قانون حکومت میکند كه يك هدف هم بیش ندارد: آزادی فعالیت فرد و اجتماع - بدون هیچگونه تعارضی - و کوشش همه نسلها برای پیداشتن زندگی و تکامل آن و بدان وسیله توجه بخدا و خالق زندگی پیدانمودن.

راه توحید :

اسلام دین یگانگی و وحدت بین تمام نیروهای جهان است، پس
 • مسلماً آن، دین توحید است، توحید خدا، و توحید همه ادیان در برابر دین خدا، و توحید پیامبران در بشارت دادن به این دین یگانه از بدو پیدایش حیات (۱) «ان هذه امتكم امة واحدة وانا انار بكم فاعبدون» (۲) (مسلماً این امت شما است، يك امت، و من خدای شما هستم پس مرا عبادت کنید).

اسلام دین وحدت بین عبادت و معامله و عقیده و روش، و روحیات و مادیات، و ارزشهای اقتصادی و معنوی، و دنیا و آخرت، و زمین و آسمان

(۱) به کتاب «التصویر الفنی فی القرآن»، بقلم مؤلف، فصل التمسد

فی القرآن، مراجعه شود.

(۲) سورة انبیاء ۹۲

میباشد ، و از همان وحدت بزرگ قوانین و فرائض و مبانی و حدود و نظریات اودر باره سیاست حکومت و مال و ذر باره پخش سود و زیان ، و در باب حقوق و واجبات ؛ صادر میگردد و سایر جزئیات و تفصیل هم در همان اصل بزرگ مندرج است .

وقتی ما این طرز فکر کلی را از واقع نظریه های اسلام در باره جهان و زندگی و انسان فهمیدیم مبانی اساسی آنرا در باره عدالت اجتماعی در اسلام ، درك خواهیم نمود .

بنابر این عدالت اجتماعی قبل از هر چیز يك عدالت انسانی عامی است نه يك عدالت اقتصادی محدود پس در اینصورت است که شامل تمام مظاهر زندگی و همه جوانب فعالیت در آن میشود چنانکه ادراکات و روش و وجدانیات و حواس درونی را نیز در بر گرفته است ارزشهایی که مشمول این عدالت است ارزشهای اقتصادی فقط و یا بطور کلی ارزشهای مادی تنها نیست بلکه ترکیبی از ارزشهای معنوی و روحی و مادی است .

و همانگاه که مسیحیت دستخورده انسانرا فقط از دریچه هدفهای روحی آن مینگرد و میخواهد هوا های جسمی او را بخاطر هدفهای روحی منکوب نماید و همانگاه که کمونیستها از دریچه حوائج مادی محض ، بانسان مینگرد و به انسانیت بلکه بتمام عالم از نظر مادی فقط ، نگاه می کنند ، اسلام انسانرا و حدتی می بیند که هدفهای روحیش از هواهای جسمی آن جدا نیست و حوائج معنویش از حوائج مادی آن جدا نمیباشد و بجهان و حیات هم با همین نظر که هیچگونه تعدد و تفرقه ای ندارد ، مینگرد . و همین مطلب ، مبدء جدائی میان کمونیسم و

مسیحیت و اسلام است .

سپس ، این مطلب نیز دانسته شود که زندگی در نظر اسلام، مهربانی و مودت و تعاون و تکافل است و اصول و روشهای آن بیان و روشن شده و آنرا بین مسلمانان بطور خصوص؛ و بین همه افراد بشر بطور عموم، محقق نموده است، زندگی در نظر مسیحیت نیز چنین است ولی مسیحیت بر پایه قانون روشن و کاملی استوار نیست ، مقارن با همین دو نظریه ، نظریه کمونیسم درباره زندگی ، تنازع و جنگی است بین طبقات که به پیروزی يك طبقه بر طبقه دیگر منتهی می شود ، و در نتیجه رؤیای بزرگ کمونیسم تحقق می یابد .

و از همینجا معلوم می شود که : مسیحیت خواب و رؤیائیست در عالم نقش و خیال محض که از افق آسمان ؟ خود را برای بشریت بطور اشاره نشان می دهد . و اسلام همان صبر جاویدان انسانیت است که در حقیقتی مجسم گشته و در زمین زندگی می کند ، و کمونیسم هم کینه بشریت است که گاهی ، در میان یکی از نسلهای بشر پیدا می شود !.

راه تحقق عدالت اجتماعی :

اسلام در تحقق دادن عدالت اجتماعی با دو اصل بزرگ :

- ۱- وحدت همه جانبه ای متناسب و متعادل ۲- تکافل عمومی بین افراد و اجتماعات ، پیش میرود البته عناصر اساسی فطرت انسانی را نیز در نظر داشته و طاقت و نیروی بشری را از نظر دور ننموده است .

قرآن کریم در باره انسان می فرماید: «و انه لحب الخیر لشدید» (۱)

(حتمی است که او در دوستی مال سخت است) دوستی مال برای خود و وابستگان خود ، در باره بخل فطری و طبیعی انسان می فرماید : «واحضرت الانفس الشح» (۱) (بخل بحضور نفسهای مردم خوانده شده) . پس بخل برای همیشه در نفوس حاضر است ! و در قرآن برای این فطرت بشری يك نقش مطابق با اصول فنی و اعجاز آوری وارد شده : (بگوا اگر شما مالک خزینه های رحمت خدای من بودید از ترس مخارج امساك می کردید و انسان بخیل است) (۲) این گفته قرآن هنگامی است که بیان میکند که رحمت خداوند وسعت داشته بهر چیزی میرسد پس با این وسعت رحمت و آن امساك منتهای بخل را در فطرت بشر - اگر بدون تهذیب بماند - روشن می نماید .

اسلام همان گاه که نظامها و حدود و مبانی و خطابات و نصیحت های خود را پایه گذاری مینماید از مسئله حب ذات که خود خواهی فطری بشری است غفلت نکرده و آن بخل فطری ریشه دار را نیز فراموش ننموده است لیکن با نشان دادن راه صحیح و وضع قانون بعلاج آن خود خواهی و این بخل پرداخته است ، انسان را جز بقدر قدرتش تکلیفی نمی کند و در هما نوقت حوائج اجتماع و مصالح آن را از نظر دور نداشته و هدفای عالی زندگی را نیز در باره فرد و اجتماع در تمام نسلها و دوره ها، منظور داشته است

و وقتی بنماید که طغیان طمع و آرزوهای فرد ظلم اجتماعی

(۱) : نساء ۱۲۸

(۲) قل لو انتم تملكون خزائن رحمة ربی اذاً لا مسكتم خشية الانفاق

مخالف با عدل شمرده شود ، طغیان اجتماع بر فطرت و نیروی فرد نیز ستم می باشد . نه فقط ستم در باره این فرد بلکه در باره خود اجتماع نیز ظلمی است و نتیجه و اثر بد کوبیدن فعالیت یک فرد (با سر کوبی نمودن خواسته ها و هدف های او) تنها به محرومیت آن فرد تمام نمی شود ، بلکه اجتماع را نیز از بهره برداری از نیروی کامل خود محروم می سازد و وقتی که قانون در نیرو و کوشش فرد متکفل حقوق اجتماع شد و برای آزادی و خواسته های فرد هم حدودی وضع نمود که جلو خود سری را بگیرد ؛ سزاوار نیست که از حق فرد در قسمت آزادی فعالیتش در حدودیکه نه به اجتماع و نه به خود فرد ضرر می رساند و نه با هدف های عالی زندگی اصطکاک دارد ، غفلت نماید . پس زندگی در نظر اسلام تعاون و همکاری و تکافل است نه جنگ و ستیزه و عداوت ؛ زندگی را ساختن نیروهای فردی و اجتماعی است نه سر کوبی و محرومیت و زندان ، هر چه که حرام نباشد مباح است و هر کس بر فعالیت حیاتی که خدا را در آن منظور بدارد و هدف های عالی حیات را تحقق دهد ، کیفر و پاداش نیکوئی دارد .

وسعت جولان طرز فکر اسلام در باره زندگی و تجاوز نمودن آن از ارزشهای اقتصادی محض به سائر ارزشهایی که اساس قوام زندگی است قدرت اسلام بر ایجاد توازن و تعادل در اجتماع و تحقق دادن عدالت در تمام دایره انسانیت بیشتر می سازد و او را از آن تفسیر کوچکی که کمونیسم در باره عدالت میکنند رهایی می دهد زیرا عدالت در نظر کمونیسم عبارت از مساوات در «مزد» است بطوریکه جلوی تفاوت اقتصادی را بگیرد . گرچه در مقام عمل نمیتوانند مساوات ادعائی

خود را اجرا نمایند. لیکن در نظر اسلام عدالت عبارت از يك مساوات بزرگ انسانی است که تعادل همه ارزشها را که از جمله، ارزش اقتصادی است در نظر دارد و این مساوات، بطور دقیق با همه شرائط و مقتضیات سازش دارد. اسلام پس از این مساوات، غرائز را آزاد گذاشته که در حدودیکه با هدفهای عالی زندگی معارضه نکند بکارپردازد.

و نظر باینکه ارزشها در نظر اسلام زیاد و بهم پیوسته است گسترش عدالت در مجموع آنها آسانتر است و از اینجاست که ناچار به اجباری نمودن مساوات اقتصادی بآن معنای کوچک و غیر مستقل، که با فطرت تصادم دارد، نمیشود. آن مساواتیکه با طبع و همتها و غرائز مختلف سازش ندارد و مانع ترقی استعدادهای فوق العاده بوده آنها را با استعداد های ضعیف یکسان میکند و مانع بکار انداختن موهبتها و غرائز غریزه- داران بنفع خود و ملت میباشد و در نتیجه يك اجتماع، بلکه انسانیت از نتایج این غرائز محروم می گردد.

مسلماً از مغالطه درباره اینکه استعدادهای طبیعی افراد مساوی نیستند فایده ای حاصل نمیشود، زیرا اگر مادر غرائز نهانی افراد شبهه ای داشته باشیم- که آنها هم جای شبهه نبوده و آن اختلاف را در مسیر جریان زندگی مشاهده می کنیم- هرگز نمی توانیم در این مطلب مغالطه ای کنیم که بعض افراد با استعداد های فطری برای سلامتی و صحت و قدرت متولد میشوند در حالیکه عده ای دیگر بعکس، مستعد مرض و نقص و ضعف میباشند و تا دستگاه وجود و هستی نمیتواند! پس از آفرینش زندگان، آنها را همچون صنائع و آلات و ابزار در يك قالب ریخته و یکجور سازد ما هم راهی به تساوی این-ن استعداد ها و غرائز نداریم.

انکار استعداد های جسمی و فکری و روحی کار کاملاً بی ربطی بوده و لائق جواب ورد نمی باشد . بنا بر این باید روی آنها حساب نمود و فرصتی بدستشان داد که عالی ترین نتایج خود را بدهند ، آنگاه آنچه را که از این نتایج بدرد اجتماع میخورد بدست آوریم نه اینکه راه را بر این استعداد ها ببندیم و با برقراری تساوی بین آنها و استعداد های ضعیف ، بدانها ستم کنیم و مانع فعالیت و رشد و تکامل آنها شده شیرازه آنها را بگسلیم .

اسلام سرچشمه هماهنگی امکانات ، و ریشه عدالت عمومی را مقرر داشته و راه را برای تفوق بر یکدیگر با کار و کوشش باز گذاشته چنانکه برای سنجش ، ارزشهای دیگری غیر از ارزشهای اقتصادی بکار برده : « ان اکرمکم عند الله اتقاکم » (۱) (حتمی است که گرامیترین شما در برابر خداوند پرهیزکارترین شما است) « یرفع الله الذین آمنوا منکم والذین اتوا العلم درجات » (۲) (خداوند ، مؤمنین و دانشمندان را بدرجاتی بالا میبرد) « المال والبنون زینة الحیوة الدنیا والباقيات الصالحات خیر عند ربک ثواباً و خیر امالاً » (۳) (مال و پسران زینت زندگی دنیایند و باقی مانده های شایسته از نظر ثواب و آرزو ، نزد خدایت بهتر است) .

این چنین معلوم میگردد که آنجا ارزشهای دیگری غیر از ارزشهای اقتصادی محض وجود دارد که اسلام روی آنها حساب کرده و آنگاه که اموال مردم روی وسائل معقولی که بر پایه کار و یام و هبت خدائی نه وسائل منکری که در اسلام حرام است (و در فصل برنامه

مالی در اسلام، می‌آید) اختلاف پیدا میکند از آن ارزشها استفاده نموده آنها را وسیله ای برای تعادل اجتماع قرار میدهد.

بنابراین اسلام مساوات غیر منطقی در مال را قانونی نمیداند، زیرا تحصیل مال تابع استعدادهای مختلفی است و عدل مطلق اقتضا می‌کند که روزیهای مردم مختلف باشد و گروهی برتر از گروه دیگر باشند البته با تحقق عدالت انسانی، مهیا نمودن شرائط و امکانات مساوی برای ~~همه~~ بطوریکه پستی خانواده و طرز نشو و نما و ریشه و نژاد و هیچ قید از قبودیکه مانع پیشرفت کوشش است، جلوفردی از افراد را نگیرد، و با دخالت دادن ارزشهای دیگری در محاسبه خود و با آزاد کردن و جبران بشری بنحو کامل از فشار ارزشهای اقتصادی محض و نه دادن آن ارزشها در محل حقیقی و معقوله. خود، و ندادن ارزش معنوی کاملی به ارزشهای اقتصادی، بآن طور که آن اجتماعات بشری که ارزشهای معنوی را درک نکرده و یا از اهمیتش کاسته، بدانها میدهند، و ارزش بزرگ اساسی را برای مال میدانند.

اسلام این ارزشهای مالی را دور میاندازد و هرگز قبول ندارد که برای مال اینهمه ارزش داده شود و این که زندگی را در لقمه نانی و شهوت بدن و چند درهم پول مستهلك نمایند تقبیح می‌کند لیکن در عین حال لازم میدانند که هر فردی بقدر کفایت - و احیاناً زیاده بر مقدار کفایت - داشته باشد که در فشار تنگدستی واقع نشود و تنم زیاده بر اندازه را که بطفیان بکشد حرام می‌داند. اجتماع را طبقه بندی میکند و برای فقرا در اموال مردم حقوقی ترتیب میدهد که هم حاجت آنان را جواب گوید

وهم اجتماع را بطرف سعادت و نیکبختی سوق دهند و ضامن تعادل و همکاری و ترقی گردد و بهمین نظر تمام جوانب حیات را ملاحظه نموده و هیچ قسمت از قسمتهای آنرا چه مادی و چه روحی ، دینی و دنیوی از نظر دور نداشته تا همه این نواحی ذوب شده بصورت یک وحدت آمیخته درآید بطوریکه نتوان ماده ای از مواد امتزاجی و قابل ترکیب آنرا مهمل گذارد و تا وحدت آن با وحدت جهان بزرگ و زندگی و انسان در یک رشته درآمده متحد گردد .

پایه‌های عدالت اجتماعی

در اسلام

اسلام ، این عدالت اجتماعی را که اجمالاً از آن پرده برداشتیم بر پایه‌های استوار و ثابتهی بنامیند و برای رسیدن به هدفهای آن وسائل معینی را بیان میکند و آنرا بصورت يك قضیه مشکل و یا دعوت مجملی وانمیگذارد . زیرا اسلام طبعاً يك دین اجرا و عمل در واقعیات زندگی است نه دین دعوت و ارشاد محض در عالم خیال و تصور ! .

اجمالاً دیدیم که اسلام درباره جهان و زندگی و انسان يك طرز فکر اساسی دارد و فهمیدیم که مسئله «عدالت اجتماعی» تحت تأثیر آن طرز فکر اساسی بوده و در ضمن کادر وسیع آن میباشد . باز دیدیم که طرز نظر اسلام به حیات انسانی ، باعث میشود که عدالت اجتماعی بصورت يك عدالت انسانی در آید و فقط به مادیات ، و اقتصادیات نماند . همچنین دیدیم که در این زندگی ، هم ارزشهای مادی و هم ارزشهای معنوی هر دو یکجاست و جدائی بین آثار متحد آندو امکان پذیر نیست و انسان وحدتی است که اجزاء آن هر يك معاون و همکار دیگرند نه دسته‌های متعارض و بدون ارتباط .

گاهی بفکر میرسد که واقعیت با این طرز فکر اساسی اسلام مخالفت دارد ، بنا بر این لازم است نخست واقع مطلب را بشناسیم که چیست ؟

واقعیت حقیقی در نظر اسلام مسئله یکفرد یا يك ملت و یا نسلی بخصوص نیست، چرا که این يك واقعیت كوچك و محدود و موقتی است که فهم و ادراك افراد فانی انسان همانجا توقف میکند، همانها که دید خود را از نگریستن چیزی بزرگتر و همگانی حیات بزرگ بشری بلکه سر تا سر جهان باز میدارند.

ولی اسلام نظر خود را بهمه افق‌ها گسترش میدهد و برای تمام مصالح یک حساب باز میکند و هدفش تحقق یافتن غرضی است که تمام انسانیت را، از اول تا آخر؛ شامل شود. و چه بسا که در يك واقع محدود و كوچك تعارض است ولی در واقع وسیع و بزرگ تعارض نیست! که همان واقع انسانیت بطور عمده. نه واقع يك فرد و يك ملت و يك نسل می باشد.

و همین نظریه کلی در باره عدالت اجتماعی که هدفهای بلندی دارد، همان است که بعد از نظامات اسلامی چندی را برای مارو شن میکند که اگر آنها از هم جدا گردد و در جماعتی حساب فردی رسیدگی شود و در ملتی بزرگ حساب جماعتی و در نسلی سترك حساب ملتی و یاد رتسلهای زیادی حساب نسلی بخصوص؛ در نظر گرفته شود، درست مفهوم نمیگردد. و آن همان است که قانون مالکیت فردی و قانون ارث و قانون زکات و قانون فرائض و سهام ترکه، و مبانی حکومت، و معاملات، و قوانین دیگر اسلامی که همه افراد و اجتماعات و ملل و نسلها را شامل است، برای ما تفسیر میکند.

مادر اینجا در صدد بحث هیچيك از اینها نیستیم، اینجا فقط بهمان مبانی وسیع که اسلام عدالت اجتماعی را در حدود فکر وسیع خود

بر آنها بنا نهاده نظر می‌افکنیم ، و بزودی از طبع عدالت اجتماعی ، این مطلب را درك خواهیم كرد كه اسلام به یگانگی و اتحاد روح و تن در فرد ، و مادیات و معنویات در زندگی ، نظر دارد . چنانكه وحدت هدف فرد و اجتماع ، و وحدت مصالح جمعیت‌های مختلف را در يك ملت بزرگ و وحدت هدف تمام ملل انسانی ، و یگانگی اتصال نسل‌های پی‌درپی را با اختلاف مصالح نزدیک و دور ، در نظر داشته است و این پایه‌هایی كه اسلام عدالت اجتماعی را بر آنها استوار ساخته عبارتند از :

۱- آزادی همه جانبه و جدان

۲- مساوات کامل انسانیت

۳- تكافل همكاری محكم اجتماعی

ما برای هر يك از این اصول ، جملاتی كه از حقیقت و هدف آن پرده بردارد ، ذكر می‌كنیم :

آزادی درونی

يك عدالت اجتماعی كامل ماداميكه مستند به يك تشخیص باطنی استحقاق فرد و احتیاج اجتماع بآن نبوده و همراه اعتقاد باینكه آن منجر به يك هدف عالی انسانیت خواهد شد نباشد هرگز تحقق نخواهد یافت و هرگز ضمانتی برای اجراء و دوام آن نمیباشد و همچنین است در صورتیکه مستند به يك واقعیت مادی كه فرد را برای عمل به آن و دفاع از آن كمك نماید نباشد هیچ فردی پیش از اینکه استعداد درك چنین عدالت و قدرت بر انجام آنرا در خارج داشته باشد موظف بدان نخواهد بود و محیط قانونگذاری بر او تحمیلی ندارد . و اجتماع نیز هیچ قانونی را اگر باشد - جز با عقیده‌ای كه از درون مؤید آن بوده ، و امکانات علمی كه از برون آنرا تأیید نماید ، حفظ نخواهد

نمود . اینست آنچه که اسلام در خطابات و قوانینش متوجه آن شده است .

مسیحیت دنبال این رفته که مقید نبودن و آزادی روح از لذات و شهوات زندگی و توجه بملکوت خداوند در آسمان و کوچک شمردن زندگی دنیا ، ضامن آزادی و سعادت انسانست این مطلب تاحدی درست است ولی تمام حقیقت نیست . زیرا که خواسته‌ها و ضروریات زندگی برای همیشه مغلوب نمانده و بشر در بسیاری مواقع ناچار است در برابر فشار آن سرفروود آورد .

علاوه اینکه سرکوبی خواسته‌های زندگی همیشه کار خوبی نیست ، خداوندی که حیات را آفریده آنرا بیهوده و عبث خلق ننموده ، آنرا نیافریده که بشر آنرا معطل و مهمل گذارد و یا مانع راهش شود . این خوب است که انسان بر شهوات و خواسته‌های نفس غلبه نماید ، ولی این صحیح نیست که بدان وسیله اصل زندگی را مهمل گذارد !

پس اگر راهی باین باشد که : هم قوای نهانی بشر آزاد باشد و هم بر شهوات غالب آمده در برابر آنها خضوع نکند ، آن همان راه سالم و محکم است ، و همان هم هدف اسلام است . که ضروریات تن و هدفهای روح را در نظام واحد جمع نموده و ضامن آزادی روح بوسیله ادراک باطن شده و از هیچ يك از آن دو غفلت نمیورزد .

کمونیسم هم این عقیده را پذیرفته که فقط آزادی از نظر اقتصاد ضامن آزادی و رهائی وجدان روح است . فشار اقتصادی بر فرد باعث میشود که گاهی فرد را از عدالت و مساواتیکه تحت تکفل قوانین نظری

است منحرف سازد . .

اینهم حرف خوبی است، ولی حقیقت کامل باز غیر از این است؛ آزادی از نظر اقتصاد بتنهایی ضامن بقاء فرد در اجتماع نیست مگر با انضمام آزادی ورهائی روح از باطن، و گرنه فرد در معرض فشارهای دیگر است، فشار احتیاجات و خواسته‌های انسانی که قوانین بتنهایی نمیتوانند با آنها مقاومت نمایند، آن فردیکه استعداد های طبیعی او قدرت همراهی با دیگران را در بدست آوردن نتیجه و معاومات و نظریات ندارد ناچار است دست از حرص بر مساواتیکه تحت ضمانت قانون است بردارد، زیرا خود وجدانا میداند که از دیگران کمتر است گرچه در مقام افتخار و لجاج بر آید و آن فردیکه دارای استعداد های فوق العاده و نتایج بسیاری است ناچار است که قانون مساوات مطلق را زیر پا گذارد و اگر قدرت چنین کاری را پیدانکرد غصه گلو گیرش شده دق میکند! بنابراین یا تمرد و طغیان نموده و یا هوشش خموش گشته و استعداد هایش خمود شده و نتایجش کم میگردد .

اما اگر مساوات مستند به یک آزادی ریشه دار روحی باشد - چنانکه مستند به قانون گذاری و قوه مجریه میباشد - مردم قوی و ضعیف همگی بهتر احساس مساوات می نمایند . در شخص ضعیف همت بلندی ایجاد میکند و در قوی تواضعی و در باطن هم با اعتقاد بخدا تماس دارد . و در وحدت و همکاری مردم و اجتماع بلکه انسانیت نیزه طلب همین است . . اسلام هم آنگاه که به روح بشر آزادی کامل و همه جانبه ای داده و در عین حال حوائج تن و ضروریات زندگی را نیز بحکم قانون و دل بطور مساوی ضمانت نموده ، بهمین هدف نظر داشته است .

اسلام و آزادی روح و وجدان بشری را از عادت و پرستش و خضوع برای دیگران - جز خدا - ، شروع نمود ، هیچکس مورد تسلط دیگری جز خدا نیست و کسی را جز خدا دیگری نمی‌پیراند و زنده نمی‌گرداند و کسی جز او مالک سود و زیان او نخواهد بود ، در آسمان و زمین کسی جز خدا بند و روزی نمی‌رساند و بین او و خدا هیچگونه واسطه و شفیع نیست (در عبادت ، خدا را بدون هیچ واسطه ای در نظر می‌گیرد) و فقط خداست که بر هر چیزی قادر است و همه بندگان اویند که نه برای خود و نه دیگران مالک چیزی نیستند

«قل هو الله احد ، الله الصمد ، لم یلد ولم یولد ، و لم یکن له كفوا احد» (۱) (بگو اوست خدای یکتا ، خدائی که ملجأ همه میباشد نه زاده و نه زائیده شده و همانندی ندارد)

وقتی خدا یکی شد عبادت هم یکی میشود و همه متوجه او می‌گردند ، برای غیر او عبادتی نیست و مردم بعضی بعض دیگر را بجای خدا و ندار باب خود قرار نمیدهند و هیچیک بر دیگری فضیلتی جز بعمل و تقوی ندارد : «قل یا اهل الكتاب تعالوا الی کلمة سواء بیننا و بینکم ان لا نعبد الا الله و لا نشرك به شیئا و لا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله» (۲) (بگو ای اهل کتاب یهود و نصاری - بیایید کلمه‌ای را که میان ما و شماست بپذیرید که جز خدا را نپرستیم و کسیرا با او شریک نکنیم و بعضی از ما دیگری را جز خدا بخدائی نگیرد)

اسلام روی این معنی پافشاری کرده و قرآن در بسیاری از موارد

مناسب بر آن تکیه کرده و چون انبیاء در مظنه این بودند که مردم مقداری از عبادت خود را - یا آنچه در معنی چون عبادت است - بآنها متوجه سازند اسلام در نظر گرفت که روح بشر را از این ناحیه بطور کامل آزاد نموده رهائی دهد

در باره پیغمبر خود محمد (ص) میفرماید: «وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افان مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم» (۱) (محمد جز پیغمبری نیست که پیش از او پیغمبرانی گذشته اند پس اگر او بمیرد یا کشته شود شما بجهنم برمیگردید؟)

و با همین پیغمبر ﷺ با کمال صراحت میگوید: «لیس لك من الامر شیء او یتوب علیهم او یعذبهم» (۲) (هیچ از کار بدست تو نیست اگر بخواهد از آنان در گذرد و اگر بخواهد آنانرا عذاب فرماید). چنانکه در جائی دیگر بابیانی تهدید آمیز باو میفرماید: «و لولا ان ثبتناك لقد کدت ترکن الیهم شیفاً قلیلاً اذن لاذقناک ضعف الحیاة وضعف الممات ثم لا تجدناک علینا نصیراً» (۳) (اگر ما ترا ثابت نکرده بودیم نزدیک بود که با آنان - مشرکین - اندک تمایلی کنی و در آنصورت ترا عذاب دو برابر دنیا و آخرت مینمودیم و آنگاه برای خود در برابر ما یآوری نمی یافتی).

و بدو امر می کند که مرام خود را با صدای رسا اعلام دارد: بگو: من فقط خدایم را می خوانم و شریکی برایش قرار نمیدهم بگو: من مالک هیچ سود و زیانی برای شما نیستم بگو (اگر خدا بر من

(۱) آل عمران ۱۴۴ (۲) آل عمران ۱۲۸

(۳) اسراء ۷۴ - ۷۵

قهر کند) هرگز کسی مرا از قهر خدا در پناه نخواهد گرفت و هرگز هیچ گریز گاهی نخواهم یافت (۱۰)

قصه کسانی که عیسی را خدای خود قرار داده بودند بیان می‌کند و آنان را به کفر و نادانی سرزنش می‌کند: (کافر شدند آنها که گفتند خدا همان مسیح پسر مریم است بگو: اگر بخواهد مسیح پسر مریم و مادرش و هر که در زمین است همه را هلاک کند، کی در برابر وی اختیاری دارد؟) (۲).

جای دیگر در باره مسیح میفرماید:

« ان هو الا عبد انعمنا عليه وجعلناه مثلاً لبنى اسرائيل » (۳)

(او نیست جز بنده‌ای که بر او نعمت دادیم و او را مقتدای بنی اسرائیل نمودیم).

موقفی از مواقف قیامت را ذکر می‌کند که در آن عیسی بن مریم را در باره گمان مردم بخدائی او استنطاق میکند و باطرز محکم و لحن شدیدی عیسی را از این گمان مردم که عیسی در آن دخالتی نداشت تبرئه مینماید:

« ووقتی خداوند گفت: ای عیسی بن مریم! آیا تو به مردم گفتی که مرا و مادر مرا بجای خداوند و خدا بگیرید! او گفت تو منزه‌ای

(۱) قل انما ادعوی ولا شریک به احداً . قل انی لا املك لكم شراً و لا رشداً . قل انی لن یجیرنی من الله احد و لن اجد من دونه ملئحداً . جن ۲۰ - ۲۲ .

(۲) لقد کفر الذین قالوا ان الله هو المسيح ابن مریم . قل : فمن یملك من الله شیئاً ان اراد ان یهلك المسيح ابن مریم و امه و من فی الارض جمیعاً مائده - ۱۷ .

برای من نیست که آنچه را که حق من نیست بگویم اگر من گفته ام تو بدان دانائی ، هر چه در خاطر من است تو میدانی و هر چه در تو است من نمیدانم ، حتمی است که تو دانای بتمام مغیباتی ، من بآنها چیزی جز آنچه تو بدان امرم کرده بودی نگفتم که خداوند را که خدای من و شماست عبادت کنید ، و تamen در میان شان بودم گواه بر آنان بودم و چون مرا میراندی تو خود مراقب آنان بودی و تو بر هر چیز گواهی اگر عذاب شان کنی بندگان تواند و اگر آنان را ببخشی تو خود عزیز و حکیمی ، (۱)

قرآن همچنین در تثبیت و استحکام و روشن نمودن این عقیده پیش میرود تا بجائی میرسد که روح بشر را از هر گونه شبهه شرك در باب الوهیت و یا قداست حقه تعالی ، که باعث فشار روح میگردد و او را در برابر مخلوقی از بندگان خدا خاضع میکند رهائی بخشد هر مخلوقی گرچه پیغمبری باشد بالاخره بنده ای از بندگان خداوند است نه خدا و معبود !

و وقتی در نظر خداوند ذاتاً هیچ گونه تفاوتی بین بند گانش نبود واسطه های بین خدا و بند گانش نیز از بین میروند پس نه کهناتی در کار خواهد بود و نه وساطتی ! هر کس بدون واسطه میتواند بخالق خود مرتبط گردد و شخصیت ناچیز خود را به قوه ازلی و ابدی مرتبط گرداند و از او قدرت و شجاعت و عزت بطلبد و رحمت و عنایت و مهربانی او را بچشد آنگاه ایمان و تقوایش محکمتر گردد.

اسلام اصرار زیادی بر تقویت این ارتباط دارد ، افراد را متوجه

میکند که آنها میتوانند در تمام دقائق شب و روز از آن قوه بزرگ استعانت جویند: «اللّٰه لطیف بعباده» (۱) (خداوند نسبت‌بینندگان خود لطف دارد). «وإذا سألتك عبادي عني فاني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليست جيبوا لي و ليؤمنوا بي لعلمهم يرشدون» (۲) (و چون بندگانم در باره من از تو سؤال کنند (بگو) من نزدیکم، هر که مرا بخواند دعوتش را اجابت کنم پس بایست دعوت مرا اجابت کنند و بمن ایمان بیاورند باشد که رشد خویش دریابند). ولاتياسوا من روح الله انه لا يياس من روح الله الا القوم الكافرون» (۳) از رحمت خدا مأیوس نباشید که از رحمت خدا جز کافران کسی مأیوس نخواهد شد «قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم: لا تقنطوا من رحمة الله ان الله يغفر الذنوب جميعا» (۴) (بگو: ای بندگان من که اسراف بر خود نموده اید از رحمت خدا مأیوس نباشید که خداوند همه گناهان را میآمرزد).

اسلام پنج نماز در اوقات منظمی قرارداد که بنده هر روز در برابر خدای خود میایستد و مخلوق با خالق خود مرتبط میگردد و این سوای آن دعاها و تو جهاتی است که بنده بدخواه خود برابر خداوند میایستد.

والبته غرض از نماز و دعا فقط الفاظ و حرکاتی نیست بلکه مراد آنست که توجه کامل قلب و فکر و تن در وقت واحد و معینی بطرف خداوند باشد و این با همان فکر کلی اسلام درباره و حدت تکوینی انسان،

و وحدت ال‌هویت خداوند مربوط است . «قویل للمصلین الذین هم
عن صلاتهم ساهون» (۱) (پس وای بر آن نماز گزارانی که از نماز
خود غافلند) .

زندگی بدست خدا است

وقتی روح از احساس و بندگی و خضوع در برابر بنده‌ای از بندگان
خدا آزاد شد و پراز احساس به این مطلب شد ، که او بخداوند مرتبط
است دیگر در برابر حس ترس بر زندگی و روزی و مقام ... متأثر و ناراحت
نمیشود ، و آن يك حس پلیدی است که از توجه فرد به خود ، پیدا
میشود و گاهی او را به پذیرش مذلت و دست کشیدن از عزت و بسیاری
از حقوق خود میکشاند ، لیکن اسلام از شدت علاقه ای که به تحقق
عزت و بزرگ منشی مردم دارد و میخواهد حق دوستی و عدالت پروری
را در روحیه آنان گسترش دهد و بدینوسیله علاوه بر مقام قانونگذاری
ضامن عدالت اجتماعی همه جانبه ای که بشر در آن افراط نکند باشد
... بخاطر اینها ، عنایت مخصوصی به مقاومت در برابر حس ترس بر
زندگی و روزی و مقام دارد . زندگی بدست خدا است . و هیچ
مخلوقی نمیتواند يك ساعت و یا کمتر از آن ، از حیات دیگری کم
کند بلکه قدرت ندارد يك نفس از نفسهای او راقطع نماید چنانکه
خود بنده نیز نمیتواند مختصر خدشه و زبانی به حیات خود برساند :
« و ما کان لنفس ان تموت الا باذن الله ، کتابا مؤ جلا » (۲)
(هیچکس جز باذن خدا نخواهد مرد ، نوشته ایست مدت دار !) .
« قل لن یصینا الا ما کتب الله لنا ، هو مو لا نا » (۳) (بگو

بما جز آنچه خدا برایمان مقرر کرده نخواهد رسید، اوست مولای ما)
«لکل امة اجل اذا جاء اجلهم فلا یستأخرون ساعة ولا یستقدمون» (۱)
هر امتی رآمدتی است و چون مدتشان بسر رسد نه ساعتی پس آیند و
نه جلو روند).

بنا بر این نه ترسی است و نه ترسندگی؛ او زندگی و سود و زیان
تنها بدست خداست: «قل: اغير الله اتعذولیا فاطر السموات والارض
وهو یطعم ولا یطعم» (۲) (بگو آیا غیر خدائی را که خالق زمین
و آسمانهاست مولای خود قرار دهم و او میخورد و خورانده نشود)
«الله یسط الرزق لمن یشاء ویقدر» (۳) (خداوند روزی را برای هر
که خواهد گشایش دهد و یا تنگ گیرد). «و کما من دابة لا تحمل رزقها
، الله یرزقها وایاکم» (۴) (و چه بسیار جانورانی که روزی خویش
متحمل نتوانند شد ، خدا آنها و شما را روزی میدهد).

(بگو : کی شما را از آسمان و زمین روزی میدهد ؟ آیا کی
مالك گوش و چشمها است ؟ و کی زنده را از مرده و مرده را از
زنده پدید میآورد ؟ و کی تدبیر امور می کند ؟ بزودی خواهند گفت خدا
(۵) (ای مردم نعمت خدا را بر خود یاد کنید ، آیا جز خدا خالق هست
که شما را از آسمان و زمین روزی دهد ؟ خدائی جز او نیست ، پس کجا
میروید) (۶). «ولا تقتلوا اولادکم من املق نحن یرزقکم وایاهم» (۷)

(۱) یونس ۴۹ (۲) انعام ۱۴ (۳) رعد ۲۶ (۴) عنکبوت ۶۰
(۵) «قل من یرزقکم من السماء و الارض ؟ ام من یملك السمع و
الابصار ؟ ومن یرج الحی من المیت و یرج المیت من الحی ؟ ومن یدبر
الامر ؟ فسیقولون الله » یونس ۳۱

(۶) یا ایها الناس اذکروا انما الله علیکم ، هل من خالق غیر الله
یرزقکم من السماء و الارض ؟ لاله الا هو فانی تؤفکون ؟ فاطر ۳ .

(۷) انعام ۱۵۱

(فرزندان خود را از بیم فقر نکشید ما شما و آنان را روزی خواهیم داد)
 «و ان خفتهم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله ان شاء» (۱)
 (و اگر از فقر بترسید بزودی خدا شما را از فضل خود اگر
 بخواهد بی نیاز میسازد).

قرآن چنین مقرر می‌دارد که ترس از فقر یکی از الهامات شیطانی
 است که روح را ضعیف نموده از اطمینان در راه خدا و خیرات باز می‌دارد:
 «الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه
 وفضلا والله واسع عليم» (۲) (شیطان به شما وعده فقر می‌دهد و
 شما را به فحشاء امر می‌نماید و خداوند به شما وعده آمرزش و نعمت
 می‌دهد و خدا گشایش دهنده و داناست).

بنا بر این ممکن نیست که طلب روزی، مردم را ذلیل کند
 زیرا روزی آنان بدست خداست - و فقط هم بدست خداست - هیچ‌یک از
 این بندگان ضعیف او قدرت ندارند که روزی انسان را قطع نمایند یا
 او را در مضیقه اندازند البته این گفته، اسباب و وسائل ظاهریه را نفی
 نمی‌کند بلکه تقویتی برای قلب و تشجیعی نسبت به دل می‌باشد که شخص
 محتاجی را که بدنبال روزی است چنان می‌کند که در مقابل کسیکه
 گمان می‌رود روزش بدست اوست با تمام قدرت و شجاعت روبرو می‌شود
 حس ترس او را از مطالبه حق خود از عزت نفس باز نمی‌دارد، و حاضر نمی‌شود
 که بخاطر حفظ روزی خود قدری از مزد و عزت تبعی خود را وا گذارد
 و بهمین ترتیب باید مبانی و خطابات قرآن و اسلام را درک کنیم.
 این همان فهمی است که با روش فکری اسلام در خطابات و قوانینش
 سازش دارد.

ترس بر جاه و مقام نیز مساوی با ترس از مرگ و آزار و فقر و تنگدستی است و اسلام اصرار دارد که بشر را از این ترس نیز آزاد نماید، هیچ مخلوقی در این باره نسبت به دیگر اختیاری ندارد :

«قُلْ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ

مِمَّنْ تَشَاءُ وَتَعَزِّزُ مَنْ تَشَاءُ وَتُذَلِّ مَنْ تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ

شَيْءٍ قَدِيرٌ» (۱) (بگو ای خدای صاحب ملک ، بهر که خواهی ملک

میدهی و از هر که خواهی میستانی و هر که را خواهی عزت میدهی و

هر که را خواهی ذلیل میگردانی تو بر هر چیز قدرت داری) **«قُلْ**

مَنْ يَبْدِئُ الْمَلَكُوتَ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ يُجِيرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ فَأَنِّي تُسْهِرُونَ» (۲) (بگو اگر میدانید کسیکه

فرمانروائی همه چیز بدست اوست و او پناه میدهد و برضد او پناهی داده

نمیشود؟ بزودی خواهند گفت : خدا. بگو پس فریب کجارا میخورید؟)

«إِنْ يَنْصُرْكُمْ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ وَإِنْ يَخْذِلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرْكُمْ مِنْ

بَعْدِهِ» (۳) (۱) اگر خدا شما را یاری کند هیچکس بر شما چیره شدنی نیست

و اگر شما را بحال خودوا گذارد کیست که پس از وی شما را نصرت

دهد؟ « **مَنْ كَانَ يَرْيِدُ الْعِزَّةَ فَلِلَّهِ الْعِزَّةُ جَمِيعًا» (۴)** (هر که عزت خواهد

بداند که عزت یکسره از آن خداست) **«وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ»**

(۵) (عزت یکسره از آن خدا و رسول او و مؤمنین است). و بنا بر این از این

جهت هم ترسی نیست ، قدرت تنها از آن خداست و عزت یکسره از اوست

«وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْغَبِيرُ» (۶) اوست مقتدر و

(۱) آل عمران ۲۶ (۲) مؤمنون ۸۸ - ۸۹

(۳) آل عمران ۱۶۰ (۴) فاطر ۱۰ (۵) منافقون ۸

(۶) انعام - ۱۸

بالادست بندگان خویش و با حکمت و اطلاع است).

بندگی ارزشهای اجتماعی:

ولی گاهی میشود که جان بشر از ناحیه بندگی خالص، و عبودیت در برابر ترس برزندگی یا روزی یا مقام رهائی می‌یابد ولی دچار بندگی ارزشهای اجتماعی از ثروت و جاه و حسب و نسب میگردد گرچه هیچ سود و زبانی هم از جهت آنها بدو نرسد و چون روح فهمید که واقعاً در برابر یکی از این ارزشها بنده شده و گیرافزاده دیگر نمیتواند آزادی کامل خود را حفظ کند؛ او در خود هیچ گونه مساواتی با دارندگان آن ارزشها حس نمیکند.

اینجا اسلام حساب همه این ارزشها را رسیده و آنها را در محل حقیقی خود بدون غفلت و زیاده روی مینهد، و ارزشهای حقیقی را به يك مسائل واقعی و ذاتیکه در زوایای روح فرد بوده و یا در اعمالش هویدا میگردد، رجوع میدهد. و روی همین حساب؛ تأثیر آن ارزشهای مادی ناتوان گشته و آثارش کم میشود و این - در برابر ضمانتهای زندگی و قانونیکه در کفالت اسلام است - وسیله‌ای است برای آزادی و رهائی کامل روح.

«ان اکرمکم عندالله اتقاکم» (۱) (گرامیترین شما نزد خدا پرهیزکارترین شماست) و پیداست که گرامی و محترم نزد خدا همان گرامی و محترم واقعی و حقیقی است. «وقالوا: نحن اکثر اموالا و اولاداً و ما نحن بمعذبین قل: ان ربی یبسط الرزق لمن یشاء و یقدر

ولكن اكثر الناس لا يعلمون . وما اموالكم ولا اولادكم بالثى تقر بكم عندنا زلفى الامن آمن وعمل صالحاً فاولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم فى الغرفات آمنون» (۱) (گفتند : ماثروت و فرزند بیشتر داشته و معذب نخواهیم بود بگو : خدای من برای هر کس که بخواهد در روزی گشایش دهد و یا تنگ میگیرد لیکن بیشتر مردم نمیدانند . ثروت و فرزندان شما نه چنانند که شما را نزد خدا مقرب کنند جز آنکس که ایمان آورد : عمل صالح کند که اینان در برابر اعمالشان دو چندان پاداش داشته و در غر فها (ی بهشت) ایمنند).

اموال و اولادشان بیشتر باشد ! اینکه برای آنان ارزشی نمیشود که باعث تمایز و برتری‌شان گردد (جز آنکه ایمان آورد و عمل شایسته کند). پس ایمان که ارزشی است معکون در دل و کار صالح و شایسته که ارزش بارزی در زندگی است این دو فقط ارزشی هستند که تمام اهمیت و اعتبار را دارند.

لیکن در عین حال اسلام از ارزش مال و اولاد چشم پوشی نمی کند: «العمال والبنون زينة الحياة الدنيا» (۲) (مال و پسران زینت زندگانی دنیا است). آری زینت است ولی از آن ارزشهای حیاتی که بتواند مرتبه کسی را بالا یا پایین ببرد نیست: «والباقیات الصاات» (و شایسته های باقی و نجات خیر عند ربك ثواباً و خیر املاً) (و شایسته های باقی و نجات با دوام - باقیات صالحات - نزد خدایت از نظر پاداش و آرزو بهتر است).

قرآن برای ارزشهای مادی و معنوی مثالی در جان و روح دو نفر زده و جای شکی برای برتری یکی بر دیگری نگذاشته آنگاه که صورتی روشن و محکم برای روح با ایمان، و واقعیت ارزشهای آن ترسیم نموده و میگوید :

« و برایشان مثل دومردی را بزن که برای یکی از آندو ، دو باغ از انگورها قرار دادیم و درختان خرما محیط به آنها ساختیم و بین آندو باغ هم مزرعه ای قرار دادیم ایندو باغ میوه خویش داده و بهیچوجه از ثمر خود کم نگذاشتند و میان باغها نهری شکافتیم ، او ، میوه‌ها داشت ، بر فیق خود که با او گفتگو می نمود گفت : من بمال از تو بیشتر و بتفرات از تو نیرومند ترم . ستمگرانه بر خود ، بیاغ خود شد و گفت : گمان ندارم که هرگز این نابود شود و گمان ندارم که رستاخیز بپاشود و اگر هم بسوی پروردگارم برند حتماً بهتر از این سرانجام خواهم یافت . رفیقش که با او گفتگو می نمود گفت :

مگر به آنکه ترا از خاک و آنگاه از نطفه آفریده و آنگاه بصورت مردی پرداخت کافر شده ای؟ ولی من ، خدای یکتا پروردگار من است و هیچکس را با پروردگارم شریک نمی کنم ، چرا وقتی بیاعت در آمدی نگفتی : هر چه خدا خواهد همان است که قوه ای جز به او نیست . اگر مرا می بینی که بمال و فرزند از تو کمترم ، باشد که پروردگارم بهتر از باغ تو بمن دهد و بیاغ تو از آسمان صاعقه ها فرستد که زمینی بایر گردد یا آب آن با عمیق زمین فرو رود که جستن آن نتوانی . میوه‌های او نابود شد دو دست خود را بحسرت مالی که در آن خرج کرده بود و اکنون سرنگون شده ، زیر و رو می کرد و می گفت ای کاش کسی را شریک خدای خود نمی گرفتم . او

گروهی که یاریش کنند نداشت و خود هم یاری خود نتوانست، (۱)

قرآن این چنین ، اهمیت دادن مؤمن به ایمان خود و خوار شمردن آن ارزشهایی که رفیق هم صحبتش آنها را مهم می شمرد ، هویدا می سازد . نکته جالب اینکه این رفیقش که باغ خود را بزرگ می داشت اظهار شرك بخدا نموده بود لیکن قرآن او را مشرك شمرده و او را در کمال اعتراف بشرك خود نشان داده . این از آن جهت است که او يك ارزش مادی محض را بشراکت گرفت و در باطن خویش برایش آن همه اعتبار قائل شد . و مؤمن واقعی هیچ چیز را شريك خدا نمیگیرد . و در داستان قارون دو نقش و صورت داخلی و روحی را در برابر فتنه مال و ثروت عرضه میدارد ، نقشی برای مردمی که در برابر این ارزشها ناتوان و خاضع می شوند و در برابر ثروت مندان ، برای خود احساس کوچکی می کنند و نقشی هم برای مردم مؤمن که عزت و پرهیزکاری داشته هیچ کوچکی و ضعف نشان نمی دهند . همانا قارون از قوم موسی بود سپس بر آنها ستم نمود و ما بقدری باو گنج داده بودیم که حمل کلیدهای اندوخته‌هایش با گروه مردان قوی میسر بود ، قومش بدو گفتند : غره مشو که خداوند مغرورین را دوست ندارد . و بوسیله آنچه خدا بتو داده آخرت را بجوی و نصیب خود ، اهم از دنیا فراموش مکن و چنانکه خدا با تو نیکی کرده تو نیز نیکی کن و در زمین بدنبال فساد مرو که خداوند مفسدین را دوست ندارد او گفت این مال بادانش خودم بدستم آمده آیا

ندانست که خداوند پیش از او کسان را که با قوت تراز او و به جمع مال از او بیش بوده اند هلاک نموده و تبهاران را از گناهشان نپرسند قارون با تجمل خویش بمیان قومش آمد اشخاصی که زندگی دنیا می خواستند گفتند : ای کاش ما هم مثل آنچه قارون دارد داشتیم که او بهره وافی دارد. اشخاص با دانش گفتند : وای بر شما ! پاداش خدا برای آنکه ایمان آورد و کار شایسته کند بهتر است و جز صابران بدر یافت آن نائل نشوند. قارون را با خانه اش بزمین فرو بردیم و گروهی نداشت که در برابر خدا یاریش کنند و خود هم نتوانست خویشتن را حفظ نماید ، اشخاصی که دیروز آرزوی مقام او را داشتند چنان شدند که میگفتند : عجب ! گویا خداوند روزی را برای هر کس از بند گانش که بخواهد گشایش میدهد و یا تنگ میگیرد. اگر خدا بر ما منت نهاده بود ما هم بزمین فرو رفته بودیم عجب ! گوئیا که کافران رستگار نمیشوند» (۱)

اسلام بر این طرز فکر خود نتایج آنرا هم مرتب نموده و بدان ملزم شده : خداوند پیغمبر خود محمد ﷺ را از ارزش دادن به کالاها و متاعهای فانی که مایه لذت بعضی است نهی مینماید : « ولا تملن عینک الی ما متعنا به ازواجاً منهم زهرة العیوة الدنیا لنفتنهم فیه و رزق ربك غیروا بقی » (۲) (دیدگان خویش را بآن چیزها که رونق زندگانی دنیاست و به دسته‌ای از اینان برای امتحان نشان داده ایم نگران مساز روزی خدایت بهتر و پایدار تر است)

عده‌ای از این آیه و نظائر آن چنین فهمیده‌اند که قرآن دعوت

می‌کند که بین فقراء و اغنیاء جدائی کاملی باشد و اغنیاء با ثروت خود وا گذاشته شوند ! و فقراء هم به اوضاع خود راضی باشند ، ولی این فهم غلطی است که اصلاً با روح کلی اسلام مطابقت نداشته و ارتباطی ندارد. این تفسیر آن رجال دینی حرفه‌ایست که در قرون استبداد برای تخدیر احساسات مردم و جلو گیری آنان از خواستن عدالت اجتماعی ، می‌مودند ، و وزر و وبال کارشان بگردن خودشان است ، و اسلام از تفسیر و تأویل آنان دور و بری است ، این آیه و نظائر آن برای این آمده که اعتبار ارزشهای انسانی را برگرداند و جان فقرا را از آن ناتوانی و انکساری که در برابر ارزشهای مادی محض چون مال و متاع پیدا میکنند ، نجات دهد .

از جمله آنچه این بیان ما را تأیید میکند دستوری است که خداوند به پیغمبرش داده که برای این ارزشها وزنی قائل نشود و اعتبارات مردم را بر آنها مرتب نگرداند .

(خود را با کسانی که خدای خود را صبح و شام میخوانند و وجه خدارادر نظر دارند صبور ساز ، چشمانت از آنان تجاوز نکند که زینت زندگی دنیا را بخواهی و از کسی که مقلب او را از یاد خود غافل نمودیم و او از هوای خود متابعت نموده و کارش با فرات است اطاعت ممکن) (۱)

فَلَا تَعْجَبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ بِهَا

(۱) و اصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذكرنا و اتبع هواه و كان امره فرطاً - كهف ۲۸ .

فی الحیوة الدنیا وتزھق انفسہم وھم کافرون» (۱) (اموال و اولادشان خوش آیند نباشد؛ خدا می‌خواهد آنها را بدینوسیله در زندگی دنیا معذب بدارد و جان‌شان در حال کفر بدر رود).

در همین میدان حکایت محمد ﷺ را با یک مرد کور فقیر (ابن ام مکتوم) و با «ولید بن مغیره» رئیس قبیله خود عرضه میدارد همان حکایتی که خداوند در آن به پیغمبر خود شدیداً عتاب نموده):

(روترش کرد و پشت نمود که آن کور نزدش آمده. تو چه دانی شاید او تزکیه شود یا متذکر گردد و این تذکار او را فائده دهد، اما آنکه بی‌نیاز است تو متصدی او گشتی و حال آنکه اگر او تزکیه نشود بر تو چه گناهیست؟ و اما آنکه شتابان و ترسان نزدت آمد تو از او غفلت ورزیدی! چنین مکن! این مایه تذکر است پس هر که خواهد یاد گیرد). (۲)

آن لحظه حرص بشری بود که بر محمد صلی الله علیه و آله چیره شده بود، او طمع داشت که خداوند ولید را به اسلام هدایت کند و مشغول کار ولید بود که ابن ام مکتوم آمد و چیزی از قرآن طلب نمود و پشت هم پیامبر صلی الله علیه و آله را صدا میزد و او (ص) هم مشغول کار ولید بود لذا پیغمبر از جهت «ابن ام مکتوم» در تنگی افتاد و

(۱) توبه ۵۵

(۲) عبس و تولى أن جاءه الأعمى وما يديرك لعله يزكى أو يذكر
فتنغمه الذكري، أمان استغنى فانت له تصدى، وما عليك إلا زكى؛ واما
من جاءك يسيى و هو يخشى فانت عنه تلهى! كلا! انها تذكرة فمن شاه ذكره،

ترش‌روئی نمود . خدا هم به‌چنین انکار سخت که نزدیک سر زنش است عتاب نمود تا آن ارزشهایی را که اسلام مایهٔ عزت و تحقق راه صحیح میداند تصحیح نماید و برنامه و راه صحیح و اصولی خود را در رهائی روح بشر درست کند

علاوه بر همه اینها ، گاهی میشود که روح بشری از قید بندگی خالصانه در برابر غیر خدا آزاد میشود ، همچنین از ترس مرگ و آزار و فقر و خواری و هر گونه اعتبارات خارجی و ارزشهای اجتماعی رهائی می‌یابد لیکن هم‌چنان ذلت ذاتی دارد ! دلیل در مقابل لذات و شهوات ، دلیل در برابر طمع‌ها و هواهای "نفسانی ... در این هنگام گرچه از قیود خارجی رسته لیکن از داخل خود دچار قیودی گردیده و بنا بر این بآن آزادی روحی که اسلام برای تحقق عدالت اجتماعی همگانی انسانیت ، طالب آن است ، نمیرسد .

اسلام از این خطر نهانی بر آزادی روحی غافل نبوده و توجه عمیق و ریشه داری در این باره نموده که گواه بر عنایتش به درونها و بردگیهای نفس بشری بوده ، دلالت بر اهتمام او به استعدادها و تبعات آن میکند و آنچه را که مسیحیت در این باره شناخته ، بر سمیت می‌شناسد و آنرا غرض‌نهایی قرار میدهد :

بگو اگر پدران شما و پسران و برادران و زن‌ها تان و قبیله و قومتان و اموالیکه بدست آورده اید و تجارتیکه ترس کسادیش را دارید و منزل‌هائیکه بدان خوش‌دلید ، نزد شما از خدا و پیغمبرش و جهاد در راهش . . محبوبتر است ، باشید تا خدا امر خود را بیاورد و خداوند

فساق راه‌دایت نمی‌کند) (۱)

چنانکه مشاهده میکنید در يك آیه تمام لذائذ و رغبت‌ها و هواها و نقطه‌های ضعف انسانی را جمع نموده و در يك کفه نهاده و در کفه دیگر دوستی خدا و رسول و علاقه به جهاد در راه خدا را قرار داده تا فداکاری کامل شود و رهائی از قیود نفس هم بطور کامل تحقق یابد آن نفسیکه از تمام این قیود خلاصی یابد همانستکه اسلام آنرا می‌خواهد و دعوت به ایجاد آن میکند تا بر مشکلاتیکه مایه ذلت است فائق آید و مالک امر خود گردد و بسوی آن هدف‌هاییکه بمراتب بزرگتر از این خواسته‌های کوچک و موقت است توجه یابد یا می‌گوید:

«دوستی شهوات از زنان و فرزندان و مال‌های زیاد طلا و نقره، و اسبان نشانه دار و رمه و زرع، برای مردم آرایش یافته، این متاع و کالای زندگانی دنیا است و باز گشتگاه نیک نزد خداست. بگو آیا شما را به بهتر از اینها خبر دهم؟ برای پرهیزکاران نزد خدا ایشان باغبانیست که نهرها از زیرش جریان دارد و همیشه در آن باغها هستند و همسران پاک، و رضایت خداوند. و خداوند بینندگان خود بیناست» (۲)

و این نه تحذیر است و نه دعوت به زهد و ترك چیزهای پاکیزه

(۱) «قل ان كان آباؤكم وابناؤكم و اخوانكم و ازواجكم و عسرتمكم و اموال اقترقتموها و تجارة تخشون كسادها و مساكن ترضونها احب اليكم من الله و رسوله و جهاد في سبيله. فترسوا حتى يأتي الله بامر. و الله لايهدي القوم الفاسقين - توبه ۲۴

زندگی چنانکه بعضی خواسته‌اند اینطور تفسیر کنند و یا بعضی خواسته‌اند اسلام را بدان متهم کنند! این فقط دعوت به آزادی و رهایی از ناتوانی و انکسار در برابر شهوات و غرائز است؛ و پس از اینکه چنین آزادی برای انسان پیدا شد و در واقع انسان مالک زندگی گردید - نه زندگی مالک انسان - مانعی ندارد که از زندگی استفاده نموده و لذت برد: «قل: من حرم زینة الله التي اخرج لعباده والطيبات من الرزق؟» (۱) (بگو: کی زینتهای خدائی را که برای بندگان خود ظاهر ساخته و پاکیزه‌های روزی را، حرام نموده است؟).

«ولاتنس نصيبك من الدنيا» (۲) (نصیب خود را از دنیا فراموش مکن).

مسئله روزه هم روی همین روش است که تا نفس بر مشکلات قوی فطرت در مدتی از زمان فائق آید و بدا نویسه اراده خود را تقویت نماید و خود را بلند مرتبه سازد. و بر مشکلات فائق آمده بر خواسته‌های نفسانی خود نیز برتری یابد.

قرآن برای این مقصد راه‌های زیادی را انتخاب نموده و پیموده است که از آن جمله است: بر حذر داشتن مردم (بوسیله وحی) از فتنه اموال و اولاد، آنجا که گوید: «انما اموالکم و اولادکم فتنه» (۳) (جز این نیست که اموال و اولاد شما فتنه و امتحانی است) و بهمین وسیله عامل خود داری از تسلیم در برابر مال و فرزند را، بخاطر آن ضعف بشری، بر میانگیزد چه بسا انسان از ناحیه حرصش بر

مال و یا فرزندان خود ضعیف گشته آنچه را که قبلاً قبول نمی‌کرد می‌پذیرد و برای آنچه که قبلاً خاضع نبود کرنش مینماید و چیزی را که هرگز مرتکب نمیشد بجای آورد. روزی پیغمبر ﷺ در حالی که یکی از دو فرزند دخترش را در برداشت بیرون آمد و میگفت: «همانا شما به بخل و ترس و جهالت میاندازید».

و پس از همه اینها! باز گاهی می‌شود که انسان از هر چه که باعث شکست حس عزت اوست آزاد میگردد لیکن محتاج است! محتاج يك لقمه نان! و در نتیجه ذلیل و ضعیف می‌گردد. و هیچ چیز بیش از احتیاج، ذلت آور نیست شکم گرسنه مطالب بلند و عالی را درک نمیکند و گاهی ناچار به گدائی می‌گردد و با نتیجه همه عزت و شخصیتش بر باد میرود اینجا اسلام برای جلوگیری از پیدایش اسباب احتیاج و از بین بردن آن در صورت پیدایش، قانونی گذرانده: برای فرد، بقدر کفایت، حقی بردولت و متمکنین از ملت واجب کرده که در آخرت روی آن عقاب و در دنیا بر سر آن جنگ می‌کند (و بیان این مطلب آنجا که متعرض بحث تکافل اجتماعی در اسلام می‌شویم خواهد آمد) آنگاه از گدائی نهی نموده عده ای از مسلمانان را که در راه خدا محصور شده و قدرت مسافرت هم ندارند بطرز خوبی اینطور توصیف می‌کند: که اینان: «لَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ الْحَافَاءَ» (۱) (از مردم باصرار سؤال نمیکند) پیغمبر ﷺ به سائلی، در همی داد و گفت: «همانا اگر یکی از شما ریسمان خود را بگیرد رمقداری هیزم بر پشت خود بیاورد و آنرا بفروشد و بدانوسیله خداوند آبرویش را حفظ کند بهتر از اینست که از مردم

سؤال کند، چه کسی باو بدهد و یا ندهد، و می‌فرماید: «دست بالا بهتر از دست زیر است» بنابراین این اسلام مردم را بر بینایی و استغناء بوسائل دیگری، غیر از گدائی که اسلام آنرا یک ضرورت بدی میداند انگیزش می‌دهد؛ اما اموال زکات، آن حقی است: حقی که گرفته می‌شود نه زیادی و فضلی که با اختیار خود بدهند: «وفی اموالهم حق للسائل والمحروم» (۱) (در اموال ایشان برای سؤال کننده و محروم حقی است). حقی است که دولت اسلام آنرا گرفته، از آن در مصالح مسلمانان باندازه ای که احتیاجات تن را جواب گوید و عزت نفس را محفوظ دارد صرف می‌نماید و اگر آن بقدر کفایت نبود بمقداری که سد احتیاج ضعفاء و فقراء را نماید در اموال اغنیاء و متمکین، وظیفه ای مقرر داشته واجب می‌کند. (و بزودی بیان این قسمت در فصل روش مالی خواهد آمد).

اسلام مسئله را این چنین از جهات گوناگون آن در نظر می‌گیرد و ضامن آزادی روحی کاملی می‌گردد. آنچنان آزادی که نه بر پایه معنویات محض و نه بر پایه اقتصادیات خالص پی ریزی شده، بلکه بر پایه هر دو استوار است و در واقع هم واقعیت زندگی را شناخته و هم مقدار تحمل و نیروی انسان را بدست دارد و مقصد نهائی روح بشر و آخرین نیروهای او را بجنبش انداخته است و آنرا بسوی آزادی کامل و صریح روحی می‌کشد که بدون آن، بر عوامل ضعف و خضوع و ستایش غلبه نمی‌کند و بهره خود را از عدالت اجتماعی بدست نمی‌آورد.

آورد و وقتی بدست آورد ، نمی تواند بر مشکلات آن صبر ورزد و فائق آید.

و این آزادی همان آزادی است که یکی از پایه‌های محکم بناء عدالت اجتماعی در اسلام است و بلکه نخستین رکن و پایه است که ارکان دیگر بر آن استوارند .

مساوات انسانی

وقتی دل و درون انسان همه این آزادی و جدان را فهمید و از سایه هر گونه عبودیت و بندگی برای غیر خداوند رهایی یافت . و از مرگ و شکنجه و گرسنگی و فقر و ذلت نیز امنیت یافت و از فشار ارزش های اجتماعی و مالی رهایی جست و از ذلت احتیاج و سؤال نجات پیدا کرد و بر شهوات و هواهای خود غالب آمد و متوجه به خالق واحدی گردید که همه بدون استثناء و بدون تکبر باو توجه دارند و پس از همه اینها دید که جواب همه خواستهای زندگی وی به حکومت قانون ، حواله داده شده است . . .

هنگامیکه دل همه اینها را فهمید ، دیگر دنبال کسیکه بصورت ظاهر برای مساوات شعار میدهد ، نمی رود . چه او خود مساوات را در اعماق دل حس نموده و در زندگی خود آنرا بشکل يك واقعیته دیده بلکه هرگز به تفاوتیکه بطور اطلاق بر پایه آن ارزشها نهاده شده صبر نخواهد نمود . حق مساوات خود را طلب میکند و برای عملی ساختن آن مجاهده مینماید و وقتی بدان رسید آنرا حفظ میکند و هرگز چیز دیگری را بجای آن نمیبذیرد ، و بر زحمات حفظ و دفاع از آن ، هر کجا که کوشش و فداکاری از خود پروردهد صبر مینماید .

نه تنها فقیر و ناتوان برآمده مساوات که از دل سرچشمه گرفته و با قانون ضمانت شده حریصند بلکه توانگر و قوی نیز بحکم احساس درونی خود آن معانی را که اسلام بر تقریر و تثبیت آن تحریر نموده (چنانکه گفتیم) خواستارند . . . و این همانست که عملاً در اجتماع اسلامی چه-ارده قرن قبل واقع شده . چنانکه پس از این در محل خود می‌آید .

لیکن اسلام با همه اینها به مفهومات ضمنی که از بحث « آزادی روحی » فهمیده میشود اکتفا ننموده بلکه سرچشمه مساوات ذاتاً تصریحاً بیان کرده تا هر چیز را بیان و روشن و ثابت کرده باشد . در همان وقتیکه بعضی ادعا میکردند- و تصدیق هم میشد - که از نسل خدایانند و بعضی ادعا داشتند- و قبول هم میشد- که خونهای که در رگهای آنها جریان دارد از نوع خون عامه مردم نبوده خون شریف شاهانه و آسمانی رنگی است و همانگاه که بعضی ملل و مذاهب ؛ قبائل را به طبقاتی تقسیم میکردند که بعضی از سر خدا آفریده شده‌اند که آنها پاک سرشتند و گروهی از پاهای او که آنها مطرودند ، و همان وقتیکه در باره زن نزاع بود که آیا او روح بشری دارد یا اصلاً روح ندارد ! و در همان وقتیکه برای « ارباب » جائز بود که بندگان مملوک خویش را روی نظر اینکه آنها از نوع دیگرند کشته یا شکنجه دهد . . .

آری در همانوقت ، اسلام آمد تا وحدت جنس بشری را در پیدایش و سرانجام و زندگی و مرگ ، و در حقوق و وظائف ، و در پیشگاه خدا و قانون ، و دنیا و آخرت اعلام دارد و بفهماند که جز عمل شایسته چیز دیگری فضیلت ندارد و عزت و شخصیت از آن پرهیز کارانست .

در واقع جنبشی برای انسانیت بود که تاریخ نظیر آن را ندیده و تا الان هم در مرتبه و مقامی قرار دارد که دست قوانین بشری هرگز بدانجا نخواهد رسید زیرا آنچه را که قوانین بشری در انقلاب فرانسه و دنبال آن ، بطور نظریه گفته ، اسلام آنرا بصورتی عمیق تر و برتر در سیزده قرن و اندی پیش عملی نموده است .

هرگز! اینطور نیست که میگویند، خداوند هیچوقت فرزندی نیاورده
 «قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد»
 (بگو : او خدای یکتاست . خدائیکه ملجأ همه است نزاده است و زائیده نشده و هیچ نظیری ندارد) (و گفتند : خداوند رحمان فرزندی گرفته . همانا چیزی گران آورده‌اید که نزدیک است آسمانها از هولش منفجر شود و زمین بشکافد و کوهها در هم شکسته بیفتند : که برای خدای رحمان فرزندی ادعا کرده اند و سزاوار نیست که خدای رحمن فرزندی بگیرد . در آسمانها و زمین هیچ کس نیست جز اینکه بایندگی نزد خدای رحمان آمدنیست . او همه شان را احصا کرده و شماره نموده و همه‌شان در روز قیامت بتنهائی نزدش خواهند آمد) (۱)
 و هرگز! اینجا خون آسمانی ، و خون عادی ، نیست و کسی از سرود دیگری از پا آفریده نشده : «الم نخلقکم من ماء مهین فجهلناه فی قرار مکین . الی قدر معلوم . فقدرنا فنعم القادرون » (۲)

(۱) وقالوا: اتخذ الرحمن ولداً لقد جئتم شيئا اداً ، تكاد السموات يتفطرن منه و تنشق الارض و تختر الجبال هداً : ان دعوا للرحمن ولداً . و ما ينبغي للرحمان ان يتخذ ولداً . ان كل من في السموات و الارض الا آتى الرحمن عبداً ، لقد احصاهم وعدهم عدداً ، و كلهم آتیه يوم القيمة فرداً - مریم آیه ۸۸-۹۵

(مگر شمارا از آبی بیمقدار نیا فریدیم و سپس آن را تاملت می‌کنیم
قرار گاهی محکم جادادیم و قدرت داشتیم و قدر تمندی نیکو بودیم).
«فلینظر الانسان مم خلق ؟ خلق من ماء دافق یخرج من بین الصلب
والترائب» (۲) (پس انسان بنگرد از چه خلق شده ، از آبی جهنده
که از بین پشت و دنده‌ها بیرون میشود آفریده شده) (خداوند شمارا از
خاکی و سپس از نطفه‌ای آفرید و سپس شما را جفت جفت گردانید
و هیچ ماده‌ای جز با علم او بارور نمی‌شود و وضع حمل نمی‌کند و عمر هیچ
عمر داری درازو کم نمی‌شود جز آنکه در کتابی ضبط است و آن بر خداوند
آسان است). (۲) (براستی که انسانرا از مایه‌ای از گل آفریدیم و سپس
آنرا نطفه‌ای در قرار گاهی استوار نمودیم و سپس نطفه را خون بسته
و خون بسته را گوشت پاره کردیم و گوشت پاره را استخوانها کردیم
و سپس به استخوانها گوشت پوشانیدیم آنگاه ویرا به خلقی دیگر پردید
آوردیم پس بزرگ خدائیکه احسن الخالقین است) (۳).

قرآن همچنین پیش می‌رود و این معنی را در موارد زیادی
تکرار میکند تا در خمیره انسان وحدت اصل و پیدایش او را ثابت کند

(۱) طارق ۵-۷

(۲) والله خلقکم من تراب ثم من نطفة ثم جعلکم ازواجاً و ما تحمل
من انثی ولا تضع الا بعلمه و ما یعمر من معمر ولا ینقص من عمره الا فی کتاب.
ان ذلک علی الله یسر- فاطر- ۱۱

(۳) و لقد خلقنا الانسان من سلالۃ من طین ثم جعلنا نطفة فی قرار
مکین ، ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا المعلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاماً فکسونا
العظام لحماً ثم انشأناه خلقاً آخر فبارک الله احسن الخالقین- مؤمنون- ۱۲-۱۴

تمام افراد این جنس از خاکند و تمام افراد - هر که باشد - از آبی بی‌ارزش است ، پیغمبر ﷺ نیز این معنی را در احادیث خود مکرر مینمود : « شما فرزندان آدمید و آدم از خاک بود ». تا بیشتر در مشاعرو دلهای مستقر گردد .

وقتی این معنی از بین رفت که فردی طبعاً افضل از دیگری باشد دیگر نژاد جدا و ملت جدائی که پیدایش نژادوی بهتر و برتر از دیگری باشد - چنانکه تا کنون هم بعضی نژادها چنین میگویند - در کار نخواهد بود هر گزم نیست : « یا ایها الناس انقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدة و خلق منہا زوجہا و بث منہما رجلاً کثیراً و نساءً » (۱) (ای مردم از خدای خود پرهیز کاری کنید آنکه شمارا از یک تن آفرید و جفت اورا نیز از همان آفرید و از آن دو ، مردان و زنان زیادی گسترانید ، پس او یکتا است و جفت او هم از خود اوست و از آن دو ، مردان و زنان منتشر شدند . پس ایشان از یک اصل بوده و برادر نسبی یکدگرند و در اصل و پیدایش همه و همه مساویند : « یا ایها الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی و جعلناکم شعوباً و قبائل لتعارفوا ان اکر مکم عند اللہ اتقاکم » (۲) (ای مردم ما شما را از یک مرد و زنی آفریدیم و شما را جماعتها و قبیله‌ها قرار دادیم تا همدگر را بشناسید (ورنه) گرامی ترین شما نزد خدا پرهیز کارترین شماست) .

پس این ملتها و جماعتها ، نه برای تفاخر به یکدگر است بلکه برای شناسائی و الفت میباشد و همه نزد خدا مساوی بوده جز به پرهیز کاری برتری نیست و آنهم مسئله دیگری است که ربطی به اصل و

پیدایش ندارد ، آن از این جهت است که مردم همه مساوی بوده کسی بر کسی جز به تقوی برتری ندارد .

و این مساوات بر پایه يك طرز فکر انسانی کامل و دور از هر چیز ، حتی از تعصب دینی نباشد زیرا اسلام برای مشرکین هم در مسئله خون مادامیکه بین آنها و مسلمانان عهد و پیمانی است ، حقوقی مساوی با حقوق مؤمنین قائل شده است :

(و هر کس از روی خطا مؤمنی را بکشد باید يك بنده آزاد کند و دیه‌ای هم به اهل مقتول بپردازد مگر که آنها به بخشدن واگر- آن مقتول - از مردمی بود که دشمن شما نیست و لی او مؤمن بود (و قاتل با شتاب او را کشته بود) باید يك بنده مؤمن آزاد کند و اگر مقتول از مردمی بود که بین شما و ایشان عهد و پیمان است باید دیه‌ای به اهل مقتول داده و بنده مؤمنی هم آزاد کند) (۱) و بنا بر این کفاره مقتول از مشرکینی که بین آنان و مسلمانان معاهده و قراردادی است همان کفاره مقتول مؤمن است با تساوی کامل .

از مسائلی که اینجا قابل دقت است ، اینست که اسلام کفاره قتل خطائی را آزاد کردن بنده قرار داده و این خود دلالت میکند که اسلام آزاد نمودن برده را زنده کردن فرد میداند که در آن عوضی از آن تن مقتول که بخطا کشته شده ، میباشد پس در نظر

(۱) ومن قتل مؤمناً خطاً فتنه رقبه مؤمنة ودية مسلمة الى اهله - الا ان يسدقوا - فان كان من قوم عدولکم و هو مؤمن فتنه رقبه مؤمنة ، وان كان من قوم بینکم و بینهم میثاق فدية مسلمة الى اهله ، و تحریر رقبه مؤمنة

اسلام بندگی مرگ است و یا مانند مرگ . و آزادی حیات است و یا مانند حیات .

اما قتل عمدی و «مثله» (بریدن بعضی اعضاء) در آنها تنی مقابل تنی است «النفس بالنفس» بدون فرق بین کوچک و بزرگ و آقا و برده ! پیغمبر ﷺ فرمود : « هر که بنده خود را بکشد ما او را میکشیم ، و هر که عضوی از بنده خود ببرد او را همچنان کنیم و هر که بنده خود را خسی نماید (خستین او را بکشد) خودش را خسی میکنیم» (۱)

براستی که اسلام از تعصب‌های قبیله‌ای و نژادی کاملاً مبرا و دور است و در این مسئله بجائی رسیده که تمدن غربی تا امروز بدان نرسیده ، تمدنی که وجدان مرد آمریکائی را اجازه میدهد که نژاد سیاه را در برابر چشم و گوش دولتها و سازمان ملل ، با ترتیب خاصی از بین ببرد و به حکومت سفیدان در «آفریقای جنوبی» اجازه می‌دهد که بر ضد سیاه پوستان قوانین نژادی را وضع و به حکومت‌های شوروی و چین و هند و اسرائیل اجازه میدهد که در اضمحلال مسلمین بکوشند !

اسلام همچنین مظان تفاوت و تفاضل را در هر صورت و لباس و سببی که باشد دنبال میکند تا همراه از بیخ و بن بر کند این محمد ﷺ پیغمبر است که دائماً قرآن گوشزد میکند که او هم چون دیگران بشری است و خود محمد ﷺ نیز اینمعنی را مکرر گوشزد

(۱) در این مسئله بین شیعه و سنی بحثی است . در این بحث باید آیه

شریفة الحرب بالحرهم مورد توجه قرار گیرد (گرامی)

مینمود او پیغمبری بود که در میان قوم خود محبوب و محترم بود
ترسید که این دوستی و احترام مبدل به برتری و آقائی مطلق گردد !
اینجاست که او بقوم خود میفرماید : «در مدح من مبالغه نکنید چنانکه
نصاری درباره عیسی بن مریم کردند . جز این نیست که من بنده «او»
هستم پس بگوئید بنده خدا و رسول خدا .»

وقتی برای عده‌ای از منزل بدر آمد ، آنها با احترامش ایستادند
فرمود : «هر که خوشش بیاید که مردم برایش بلند شده و بایستند باید
جای خود را از آتش بگیرد .»

و چون خانواده محمد ﷺ در مظنه این بودند که تفضیل داد
شوند پیغمبر (ص) آنها را متنبه کرد که او برای آنان در برابر خدا
هیچگونه اختیاری ندارد : «ای جماعت قریش من نمیتوانم بهیچ وجه
شما را از خداوند بیناز کنم ، ای فرزندان عبدمناف من نمیتوانم شما را
از خداوند بیناز کنم . ای عباس بن عبدالمطلب من ترا بهیچ وجه از خداوند
بیناز نمیکنم و ای صفیه عمه پیغمبر خدا ترا بهیچ وجه از خدا بیناز نمیکنم .»
و آنگاه که محمد انسان را لحظه ، حرص بشری رسید و او را
از مرد فقیر (ابن ام مکتوم) بطرف ولید بن مغیره آقای قبیله اش منصرف
کرد فوراً عتابی شدید شبیه به سرزنش و ملامت بدو رسید تا مساوات
مطلق را به راه‌های کامل خود باز گرداند .

و وقتی بعضی ثروتمندان و اشراف و بزرگان ! بدماعشان بر
میخورد که بامردان و زنان فقیر ازدواج نمایند امر خداوند رسید ،
«وانکحوا الایامی منکم والصالحین من عبادکم و اماءکم ، ان
یکونوا فقاء ینفهم الله من فضله والله واسع علیم» (۱)

(عزبها و شایستگان از غلامان و کنیزان خود را به نکاح دهید ، اگر تنگدست باشند خداوند آنها را از فضل خود بی نیاز گرداند و خداوند گشایش دهنده و دانا است) .

مسئله زنان

اما بین دو جنس زن و مرد: برای زن مساوات کامل با مرد را از نظر جنس ضمانت نموده و جز در بعضی جهات و حالاتی که به استعداد و عقل و متفرعات آن از چیزهایی که باعث اختلاف اساسی انسانی دو جنس نمیشود بستگی دارد تفاوتی قائل نشده . بنابراین هر جا استعداد و عقل و متفرعات آن مساوی شد آندو هم مساوی هستند و هر جا اختلاف داشت تفاوت بین آن دو فقط از آن نظر خواهد بود .

بنابراین زن و مرد از نظر دینی و روحی مساوی هستند : «ومن يعمل

من الصالحات من ذکر او انثی و هو مؤمن فاولئک یدخلون الجنة ولا یظلمون نقیراً» (۱) (هر کس از مرد یا زن عمل صالحی انجام دهد و مؤمن هم باشد اینها داخل بهشت شده و بقدر پوسته هسته خرمائی هم ستم نخواهند شد) « ومن عمل صالحاً من ذکر او انثی و هو مؤمن فلنحیینه حیوة طیبة ولنجزینهم اجرهم باحسن ما كانوا یعملون » (۲) (هر کس از مرد و زن عمل صالحی کند و مؤمن هم باشد او را زندگی پاک دهیم و به بهتر از عملشان پاداششان دهیم) .

« فاستجاب لهم ربهم انی لا اضع عمل عامل منکم من ذکر او انثی بعضکم من بعض » (۳) (خدایشان برای آنان اجابت کرد که همانا من عمل هیچ عمل کننده ای از شمارا - مرد یا زن - ضایع نمی گردانم ،

بعضی شما از بعضی دیگریند) .

از نظر اهلیت برای مالکیت و تصرف اقتصادی نیز مساویند :

«لِلرَّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ» (۱) (برای مردان نصیبی از ما ترک پدر و مادر و خویشان است و برای زنان نصیبی از ما ترک پدر و مادر و خویشانست) « لِلرَّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ » (۲) (مردانرا از آنچه کرده اند نصیبی است و زنانرا از آنچه کرده اند نصیبی است) .

اما مسئله اختصاص مرد بدوچندان نصیب زن در ارث ، برگشتن به تبعاتی است که مرد آنرا در حیات خویش همراه دارد .

اوبازنی ازدواج میکند و براو لازم میشود که آن زن و همچنین فرزندان خویش را عائله و نانخور خود کند و اداره خانواده خود را تماماً بهعهده بگیرد ، روی این حساب ، حق اوست که دو مقبل زن بهره داشته باشد و در مقابل ، زن اگر ازدواج کند بکفالت مرد در میآید و مخارج زندگی وی با اوست و اگر ازدواج نکند یا بیوه شود زندگی وی بامالی که بارث برده تأمین و تضمین میشود و یا بکفالت خویشان خود اداره میشود . بنا براین مسئله تفاوت در ارث ، مسئله تفاوت در بعضی جهات عرضی است :

اما اینکه مرد متکفل و کار اندیش زن است : «الرَّجَالُ قَوَّامُونَ

عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِما انْفَقَوْا مِنْ أَمْوَالِهِمْ»

(۳) (مردان متکفل و کار اندیش زنانند بجهت آن برتری که خداوند

بعضشان را بر بعضی داده و بجهت انفاقی که از مال خود نموده‌اند) . وجه این تفضیل و برتری همان استعداد و مهارت و عدالت مزاجی است که از مختصات تکفل و کار اندیشی میباشد . مرد بحکم رهائش از تکالیف و زحمات مادری ، به مقدار زیادی با مهارت در امور اجتماعی روبرو است و با قوای فکری خود مہیای آن میگردد در حالیکه زن عمده عمر و روزگار خود را در راه همان تکالیف مادری صرف میکند بالاتر اینکه تکالیف مادری در زن ، عواطف و احساسات را تقویت میکند در حالیکه بهمان اندازه در مرد تأمل و فکر نمود می‌کند . بنا بر این وقتی برای مرد حکم تکفل و کار اندیشی بر زن قرار داده میشود بمقتضای استعداد و مهارت در آن وظیفه است . علاوه اینکه موظف به دادن نفقه و مخارج زندگی است و مسائل مالی خود مایه محکمی در کار - اندیشی و تکفل است بنا بر این تکفل و کار اندیشی حقی است در برابر وظیفه که در حقیقت منتهی به مساوات بین حقوق و وظائف در محیط این دو جنس و محیط زندگی می‌گردد « وَلِهٰن مِثْل الَّذِی عَلٰیہِن وَ لِلرِّجَالِ عَلٰیہِن دَرَجَةٌ » (۱) (و زنان را مانند وظائفشان حقوقی است و مردان را بر آنها مرتبتی است) که همان مرتبه تکفل و کار اندیشی است که اسبابش را بیان نمودیم .

اما چون کار به دائرة انسانیت عاری از لباس و وظائف و تکالیف عملی برسد زن را بیش از مرد حق رعایت میباشد که همان حقی است که مقابل حق تکفل و کار اندیشی است : «مردی نزد پیغمبر ﷺ آمد و گفت : یا رسول الله کی شایسته تراز همه به خوش رفتاری با اوست ؟

فرمود : مادرت . گفت : پس ازوی؟ فرمود: مادرت . گفت: پس ازوی؟
فرمود : مادرت . گفت: پس ازوی؟ فرمود: مادرت . گفت : پس ازوی ؟
فرمود : پدرت .

در این موضوع ، در مسئله شهادت نیز ، چنانکه معلوم میشود
برتری دیگری هست . : (و دو شاهد از مردان خود را به گواه بگیرد
اگر دو مرد نبودند یکمرد و دو زن از گواهانیکه مورد رضایت شماست
تا اگر یکی‌شان فراموش کند دیگری منذ کرش سازد) (۱) . . . ولی در
خود آیه علت این حکم بیان شده . چنانکه گفتیم در زن بمقتضای
وظائف مادری . عواطف و احساسات نمومی کند و بهمان اندازه در
مرد تأمل و فکر ، رشد پیدا میکند . پس وقتی که او فراموش کرد و یا
احساسات بر او غالب آمد . آن زن دیگر او را تذکر دهد و یاد آور شود
بنابر این مسئله اینجا ، مسئله کیفیت عملی زندگی است نه مسئله مقدم
داشتن جنسی را ذاتاً بر جنس دیگر و عدم تساوی بین آنها .

اسلام راهمین بس که برای زن ، مساوات دینی و تساوی در تملک
و کسب را تکفل نموده و نیز این مطلب را برایش محقق نموده که
از دواج منوط باذن و رضایت اوست بدون هیچگونه کراه و بیمیلی: «زن
غیر باکره بدون اجازه و امر او نکاح نمیشود و باکره هم باید اذن دهد
و اذنش همان سکوت اوست !» و در باب مهر: « و آتوهن اجورهن
فریضة (۴) (مهر مقرر آنان را بدهید) و همچنین در سائر حقوق زناشویی،

(۱) و استشهدوا شهیدین من رجالکم ، فان لم یكونا رجلین فرجل و
امرئتان ممن ترضون من الشهداء ان تفضل احداهما فتذکر احدیها الاخری
- بقره ۲۸۲ (۲) نساء ۲۴

چهره زن عقدی باشد و چه مطلقه : « فامسکوهن بمعروف اوسر حوهن بمعروف ؛ ولاتمسکوهن ضرارا لتعتدوا » (۱) (و آن زنان را بطور شایسته نگه دارید و یا به شایستگی رها کنید و برسم اذیت و ضرر نگهشان مدارید که از تجاوز کنندگان شوید) « وعاشروهن بالمعروف (۲) (با آنها بخوبی معاشرت نمائید) .

لازم است این نکته را هم متذکر شویم که اسلام برای زن تمام این حقوق و همه این تضمینات را با یک روح انسانی خالصیکه هیچ مشوب و مخلوط به فشار اقتصادیات و مادیات نیست ضامن شده و توسعه داده است . و با این فکر که : « زن چون مایه زایش و تولید است ناخوری است که خوبست انسان از آن تخلص جوید » !، جنگیده و مبارزه نموده و با کمال شدت با عادت زنده به گور کردن دختران که در زندگی بعضی قبائل معروف عرب بود ستیزه نموده و با روح و وجدان خالص انسانی - که اسلام بشر را با همان روح نگریسته - بمعالجه این عادت قیام نموده است . اسلام هم بطور عموم قتل را تحریم نموده : « ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق (۳) » (نکشید نفسی را که خداوند حرام نموده (و احترام داده) جز بوجه حق) . و هم بطور خصوصی از کشتن اولاد نهی نموده - و از اولاد همان دختران را میکشند - : « ولا تقتلوا اولادکم خشية اطلاق . نحن نرزقهم و ایاکم » (۴) (و اولاد خود را از ترس فقر نکشید ما آنها و شما را روزی میدهیم) روزی فرزندان را در این آیه مقدم داشته زیرا آنها مایه ترس از فقر بودند تا دل‌های پدران را از اطمینان به رزق خدائی و

کفالت او نسبت به اولاد، بیش از پدران! پر کند.

اسلام سپس روح عدالت و رحمت را بجنبش درآورده آنجا که درباره قیامت میگوید: «وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ» (۱) (و آنگاه که از قتل دختر باز خواست شود که بچه گناهی کشته شده) این را در آن روز مخوف بطور بارز و آشکاری مورد پرسش باز خواستی قرار داده است.

بنابراین اسلام در عین اینکه به زن حقوق مادی و روحیش را میدهد به صفت انسانیت او نیز نظر دارد و با همان نظریه اش در باره وحدت انسان پیش میرود: «خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا» (۲) (شمارا از يك تن آفرید و جفت او را نیز از او آفرید تا بدو سکون و آرامش یابد). و چنین میخواست که زن را یحیی بالابرد که جزئی از همان تن واحد باشد.

هنگامیکه ما این مسئله را برای اسلام ذکر می کنیم لازم است که در مقابل آن این نکته را هم تذکر دهیم که آزادیکه دنیای مادی غرب به زن داده از این سرچشمه بزرگ انسانی پیدا نشده و عوامل انگیزش آنها عوامل منزه اسلام نیست.

چه خوبست که تاریخ را فراموش نکرده فریب ظاهرهای آراسته خدعه آمیزی را که امروز گرفتار آن شده ایم نخوریم. خوبست تذکر دهیم که اینکه دنیای غرب زن را از منزل برای کار کردن بیرون آورده از این جهت است که آنجا مردان کفالت و نان دادن زن سر باز زده مگر اینکه در برابر کفالت او عفت و عزت طبع زن، بهای کفالت او گردد!

پیدا شده در این صورت زن ناچار است کار کند !
 و خوبست یاد آور شویم که وقتی زن برای کار از منزل بدر آمد دنیای
 مادی غرب احتیاج او را غنیمت شمرده از فرصت زیادی عرضه آه تنفاده
 نموده و از اجرت زن کاسته و صاحبان کار هم بدین وسیله از کار گری
 که سر بلند کرده و مزد زیاد طلب می نمایند بی نیازی جستند !
 در مرحله اول وقتی که زن طلب مساوات می نمود همان مساوات
 در مزد و اجرت را خواستار بود تا برای زندگی و خوراک خود استفاده
 کند ولی چون نتوانست این مساوات را بدست آورد مطالبه حق
 انتخاب نمود تا او هم برای تأمین حساب خود صدائی داشته باشد و سپس
 مطالبه ورود به مجلس و پارلمان را نمود تا ندای موافقی در اثبات آن
 مساوات برای خود داشته باشد !

و باز خوبست توجهی باین نکته داشته باشیم که دولت فرانسه
 در سایه جمهوری چهارم پس از جنگ اخیر به زن حق تصرف در مال
 خود را آنچنان که اسلام میدهد جز باذن ولی نمیداد ، در حالیکه
 بطور علنی و ستری حق فحشاء بدو میداد . و این حق اخیر همان یگانه
 حق است که اسلام نسبت به زن حرام نموده ! چنان که نسبت به مرد
 تحریم کرده تا حفظ عزت و احساسات انسان را نموده و علاقه های جنسی
 را بمقامی برتر از علاقه جنسی خشک که هیچگونه رابطه خانه ای و
 خانواده ای ندارد برده باشد .

وقتی دنیای مادی غرب را ملاحظه نمودیم که امروز زن را در پاره ای
 کارها خصوصاً در تجارت و سفارت و قنصلگری و روزنامه نگاری و امثال
 آن مقدم میدارد لازم است از يك معنای زشت و کریه در این کار
 غافل نباشیم که همان معنای خرید و فروش بردگی در فضائی از دود بنگ

و تریاك است ! و آن همان بكار گرفتن حس جنسی در نفوس مردم فاسق و پست است. صاحب تجارتخانه همانند همان دولتی كه زن را برای سفارت و قنصلگری معین می‌كند و همانند مدیر روزنامه‌ای كه زن را برای خیر نگاری می‌فرستد... همه میدانند كه زن را در چه کاری استخدام نموده‌اند و می‌فهمند كه زن چگونه در این میدان‌ها پیروز می‌گردد و خود میدانند كه زن برای بدست آوردن این پیروزی چه چیزی می‌بخشد ! و اگر هم چیزی ندهد - كه البته بسیار بعید است - آنها میدانند كه شهوت‌های گرسنه و چشم‌های خائن گرد جسم و گفتار زن حلقه می‌زنند و او از این عطش جنسی برای كسب مادی یا پیروزی كوچك ! خود استفاده می‌كند.

اما كمونیسم ، كه ادعائی مفصل ! در مساوات زن و مرد دارد ، مساوات او همان مساوات در كار و اجرت است و چون در كار و اجرت تساوی برقرار شد زن دیگر به آزادی خود رسیده و همانند مرد باو هم حق ابا حوا اشتراكیت داده می‌شود ! زیرا در نظر كمونیست‌ها مسئله از مال تجاوز نمی‌كند و تمام مبارزات بشری و همه معانی انسانیت ، در میان عناصر حیات فقط در همین عنصر - مال - می‌باشد ! .

و حقیقت مطلب همان سر باز زدن مرد از تقوُّز و ناچار شدن او به كار در محیط زندگی برای امرار معاش میباشد

بنابر این ، كمونیسم همان تكامل طبیعی روح مادی غرب فاقد خصلت‌های انسانی و معانی روحی حیات بشری است

لازم بود پیش از اینکه چشمان دریده و طمعكار ما گول بخورد همه این مطالب را متذكّر شویم . و بنابر آنچه ذكر شد اسلام از ۱۴ قرن پیش حقوقی به زن داده كه تمدن فرانسه چنین حقوقی را جز از

مدتی پیش بدو نداده است اسلام به زن حق کار و کسب را که کمونیسم امروز داده میدهد لیکن حق مراعات در منزل را نیز برایش باقی گذارده زیرا نزد اسلام ارزش زندگی بیش از مال و تن است و هدفهای زندگی بالاتر از خوردن و آشامیدن است و به حیات از جوانب متعددی نظر میافکند و برای افراد زندگی وظائف مختلفی میبیند که در عین حال تکافل و تناسب دارند.

و با همین طرز فکر هم بوظیفهٔ مرد وزن نگریسته و بر هر يك لازم میکند که بخاطر رشد و تکامل حیات و پیش راندن آن وظیفهٔ خود را انجام دهند و بر هر يك حقوقی را که ضامن تحقق دادن این هدف همگانی انسانی است فرض و لازم مینماید.

عزت انسان

اصولا جنس بشر بطور کلی، دارای يك کرامت و عزت خاصی است که قابل خواری و ذلت نیست :

(و همانا فرزندان آدم را کرامت دادیم و در خشکی و دریا حملشان کردیم و از چیزهای پاکیزه روزیشان دادیم و بر بسیاری از مخلوقات خویش برتریشان دادیم برتری کامل) (۱) . . . آنها را از نظر جنس برتری دادیم نه از نظر شخصی و یا نژادی و قبیلہ ای ، بنا بر این کرامت و عزت برای همه و بطور تساوی مطلقاً ثابت است همه آنان برای آدم اند و وقتی آدم از خاک بود و بآدم کرامت داده شد ؛ فرزندان هم همه در این جهت و آن جهت مساوی اند . برای همه مردم عزت هایشان که نباید مورد عیب و تمسخر

(۱) و لقد کرمنا بنی آدم و حملناهم فی البر و البحر و رزقناهم من الطیبات

و فضلناهم علی کثیر ممن خلقنا تفصیلاً - اسراء ۷۰

واقع شود ثابت می باشد : (ای مؤمنین! گروهی گروه دیگر را تمسخر نکنند که شاید آن گروه از آنان بهتر باشند و نه زنانی زنان دیگر را که شاید آنان بهتر از ایشان باشند و عیب خود مکنید و با القاب بد خطاب مکنید که عصیان کردن از پس ایمان نشانه بدی است و کسانی که توبه نکنند آنها ستم گرانند) (۱) و تعبیر عمیق : « عیب خود مکنید » دلالت عجیبی دارد : عیب جوئی انسانی از انسان دیگر عیب جوئی خود اوست زیرا مردم همه از يك تن هستند و مردم همه احتراماتی دارند :

(ای مؤمنین! بمنازلی غیر منازل خود وارد نشوید تا انسی بگیرید و باهانش سلام کنید. این برای شما بهتر است شاید شما تذکر گردید. اگر کسی را در آن خانه‌ها نیافتید داخل نشوید تا بشما اجازه داده شود و اگر بشما گفته شد که بر گردید، بر گردید آن برای شما بهتر است و خدا با اعمالتان بینا است.) (۲) « وَلَا تَجَسَّوْا وَلَا يَغْتَبِ بَعْضُكُم بَعْضًا » (۳) (و تجسس نکنید و بعضی از بعضی دگر غیبت نکنید) .

و ارزش این اجراء قانون همان احساس هر فردی است باینکه او احترامی دارد که دیگران نمیتوانند هتك کرده و ازین بپزند و احترام

(۱) یا ایها الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسی ان یكونوا خیراً منهم ولا نساء من نساء عسی ان یکن خیراً منهن ولا تلمزوا انفسکم. ولا تنازروا بالالقاب، بش الاسم النسوة بعد الايمان ومن لم یثب فاولئك هم الظالمون. - حجرات ۱۱

(۲) یا ایها الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنوا و تسلموا علی اهلها ، ذلکم خیر لکم لعلکم تذکرون فان لم تجدوا فیها احداً فلا تدخلوها حتی یؤذن لکم وان قبل لکم ارجعوا فارجموها و از کی لکم والله بما تعملون علیم. نور

کسی از دیگری کم نیست ، همه در احترام مساوی بوده و همگی آسایش و امنیت دارند .

اسلام اینچنین هر گوشه از جوانب حیات وجدانی و اجتماعی مردم را بررسی مینماید تا معنای مساوات را بطرز خوبی تأکید کند و همان طور که گفتیم پس از اینکه مساوات ظاهری و باطنی را با آزادی کامل روحی از همه ارزشهای مادی و همه متفرعات آن و همه مشکلات ، تحقق بخشیده دیگر محتاج این نبود که بلفظ و صورت ، از مساوات سخنی بگوید ولی در عین حال او تحریرش شدیدی بر مساوات میکند و می-خواهد که آن بشکل يك انسانیت کامل غیر محدود به نژاد و قبیله و خانه و مرکز بوده و از دائره اقتصادیات محض از آنجا که مذاهب مادی غرب توقف نموده بسیار بلند تر باشد .

تکافل اجتماعی

حیاتی که هر فردی در آن دنبال استفاده از آزادی مطلق و بیحد و مدت خود باشد و آن را احساس آزادی مطلق روحی از هر فشار و مساوات همه جانبه ای که بهیچ قید و شرطی محدود نیست ، تقویت نماید هر گز ثابت و برقرار نخواهد شد ، زیرا این احساس ضامن سرکوبی اجتماع است ، چنانکه خود فرد را نیز میکوبد و از بین میبرد . اجتماع مصالح بلندی دارد که ناچار باید آزادی افراد در آن جا خاتمه یابد و خود فرد نیز مصلحت مخصوصی در توقف بر حدود معینی در استفاده از آزادی ، دارد تا بوسیله غرائز و شهوات و لذائذ خود بطرف هلاکت نرود و تا آزادیش با آزادی دیگران تصادم ننماید و در نتیجه کشمکشهای دامنهداری پیدا شود و آزادی بصورت درد و ناراحتی

در آید و پیشرفت و کمال زندگی بر حدود مصالح فردی کم مدت ؛ متوقف گردد .

اسلام آزادی فردی را در بهترین صورت ترتیب می‌دهد و مساوات انسانی را در دقیقترین معانی آن محقق می‌سازد . لکن آن دو را سر خود و بی حساب رها نمی‌کند بلکه به اجتماع حساب خود و به انسانیت اعتبار خویش و به هدفهای عالی دین ارزشهای آن را می‌دهد از این جهت مبده آثار فردی را در قبال آزادی فردی مقرر می‌دارد و پهلوی آن، آثار اجتماعی را که شامل تکالیف فرد و اجتماع است مقرر می‌دارد . و همینرا ما تکافل اجتماعی می‌نامیم .

اسلام مبده تکافل را در تمام صور و اشکال آن بیان میکند : تکافل بین فرد و خودوی ، بین فرد و نزدیکانش . بین فرد و اجتماع ، بین ملت و ملل ، بین نسل و نسلهای بعدی .

تکافل بین فرد و خودش آنستکه هر فردی موظف است خود را از شهوات باز داشته و نفس خود را از آنها پاک نماید و روح خود را بطرف صلاح و رستگاری سوق داده او را به هلاکت نیفکند .

(اما کسیکه طغیان نماید و حیات دنیا را اختیار کند همانا جهنم جایگاه اوست ، و اما کسیکه از مقام خدایش بترسد و نفس خود را از هوی باز دارد همانا بهشت مأوای اوست) (۱) « و نفس و ما سواها ؛ فالهمها فجهورها و تقواها قدا فلاح من زكاهها و قد غاب من دسیها » (۲) (و قسم به جان و آنکه جانرا بپرداخته و بدکاری و پرهیز کاریش

(۱) فاما من طغی و آثار الحیوة الدنیا فان الجحیم هی المأوی و اما من خاف مقام ربّه و نهی النفس عن الهوی فان الجنة هی المأوی - نازعات ۱-۳۷

را بدو الهام کرده هر که جان خویش تزکیه نمود رستگار شد و هر که آنرا آلوده ساخت زیانکار گردید» «ولاتلقوا باید یکم الی التهلكة» (۱) (با دست خود خود را بهلاکت نینفکنید) و در عین حال موظف است که در حیدودیکه فطرت خود را آلوده نسازد جان خود را خوشی دهد و حق او را از ارحتی و کار بدو دهد و آنرا ضعیف و ناتوان نسازد «وابتغ فیما آتاک الله الدار الاخرة ولا تنس نصیبک من الدنیا» (۲) در آنچه خدا بتو داده آخرت را بخواه و نصیب خویش را از دنیا فراموش مکن «یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد و کلوا و اشربوا ولا تسرفوا انه لا یحب المرفقین» (۳) (شما پسران آدم! نزد هر مسجدی زینتهای-جامه‌های-خود را بپوشید-و بنشینید-و بخورید و بیاشامید و اسراف نکنید که او اسراف کنندگان را دوست ندارد) . و نتایج اعمال فردی هم کم و کاستی نخواهد داشت هر انسانی در گرو عمل خود میباشد هر انسانی و آنچه از خوب و بد و خیر و شر بدست آورده برای اوست و نه در دنیا و نه در آخرت کسی بجای او پاداش نخواهد دید «کل نفس بما کسبت رهینة» (۴) هر کس گرو اعمال خویش است (و یا خبر داده نشد بآنچه در صحف موسی و ابراهیم با وفاست که هیچ باربرداری بارگناه دیگری را بر نخواهد داشت و انسان جز زحمت و کوشش خود چیزی ندارد و کوشش خود را بزودی خواهد دید ، آنگاه به بهترین پاداش ، پاداش داده میشود) (۵) «لها ما کسبت وعلیها

(۱) بقره-۱۹۵ (۲) قصص-۷۷ (۳) اعراف-۳۱ (۴) مدثر-۳۸

(۵) ام‌لم‌نبأ بما فی صحف موسی و ابراهیم الذی وفی الاثر و از روزه و زراعی

و ان لیس للانسان الا ما سعی و ان سعیه سوف یری ثم یجزاء الجزاء الاولی-نجم-۳۶-۴۱

ما اکتسبت» (۱) (برای اوست آنچه کسب نموده و بضرر اوست آنچه بدست آورده). «فمن اهتدى فلنفسه ومن ضل فانما يضل عليها وما انت عليهم بوكيل» (۲) (هر که هدایت یافت بنفع خودش می‌باشد و هر که گمراه شد بزیان خویشتن است و تو وکیل آنان نیستی). «و من يكسب اثما فانما يكسبه على نفسه» (۳) (هر که گناهی کند بزیان خود کرده).

بوسیله این بیانات، انسان در برابر خود همانند شخص مراقبی می‌شود که اگر گمراه شود او را هدایت میکند و حقوق مشروع او را می‌دهد و اگر خطا نموده روش غلط گیرد او را پبای حساب کشد و اگر خود، او را مهمل گذارد آثار بدش را می‌بیند و اسلام بدینوسیله در برابر آزادی دادن کامل و مساوات تامه انسانی به هر فرد در او دوشخصیت مراقب و ناظر بکدیگر پیامی می‌کند که در آنچه از خیر و شر بینشان هست بهم رسیدگی میکنند و بنا بر این آزادی و نتایج و آثار کار، کفیل و همدست یکدیگرند!

تکافل خانوادگی

در اسلام يك تكافل و همدستی هم بین فرد و خویشان نزدیک اوست؛ (.. و بوالدین احسان نمائید اگر یکی از ایشان یا هر دو شان نزد تو پیروی رسیدند به آنان اظهار ناراحتی و ملالت منما و بآنها تندی مکن و با آنها سخن محترمانه گو و از روی مهربانی برایشان خفض جناح و فروتنی بنما و بگو: پروردگارا چنانکه مرادر کودک تو تریب نموده اند بر آنها رحمت فرست) (۴) و وصینا الانسان بوالدیه،

(۱) - بقره ۲۸۶ (۲) - زمر ۴۱ (۳) - نساء ۱۱۱

(۴) و بوالوالدین احسانا ما یبلفن عندک الکبر احدهما او کلاهما فلا تقل لهما افولا تنهرهما وقل لهما قولا کریماً و اخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل: رب ارحمهما کما یریان صغیراً - اسراء ۲۳-۲۴

حامله امه و هنا علی و هن؛ و فصاله فی عامین ان اشکر لی ولو الدیک» (۱)
 (و انسان را نسبت به والدینش ، مادرش او را با ناتوانی روی
 ناتوانی حمل نمود ، سفارش دادیم که سپاس مرا و پدر و مادرت را بنما)
 «و اولوا الارحام بعضهم اولى ببعض فی کتاب الله» (۲) در
 مکتوب خدا بعض خویشان ببعضی نزدیکترند (و مادران فرزندان
 خود را دو سال کامل شیر دهند ، این برای کسی است که بخواهد شیر دادن را به
 حد تمام برساند و بر صاحب فرزند است که رزق و لباس آنان را بخوبی
 بدهد ، کسی جز بقدر طاقتش مکلف نیست ، هیچ مادری بسبب فرزندش
 ضرر نبیند و هیچ صاحب فرزندی بسبب فرزندش نباید زیان ببیند) . (۳)
 و ارزش این تکافل و همدستی در محیط خانواده اینکه آن قوام
 و نگه‌دار خانواده می‌گردد ، و خانواده همان خشت اول بنای اجتماع
 است ، و چاره‌ای جز اعتراف به ارزش خانواده نیست . خانواده خود بر پایه
 خواسته‌های ثابت در فطرت انسان و بر عاطفه‌های دوستی و رحمت ، و
 مقتضیات مصالح و مشکلات ایستاده و آشیانه ایست که در آن و در سایه آن
 مجموعه آداب و اخلاق جنسی که در حقیقت یک گونه آداب اجتماعی
 است که رتبه اباحه و اشتراکیت حیوانی و هرج و مرج و بی بند و باری را
 زیر پا گذاشته و بالا آمده ، نشو و نما میکند .

که منیسم بدلیل اینکه خانواده باعث تقویت حس خود خواهی و
 حب مالکیت میشود و از اشتراکیت ثروت و همگانی شدن مالکیت
 دولت نسبت به افراد... جلوگیری میکند خواسته بنیاد خانواده را

(۱) لقمان - ۱۴ (۲) احزاب - ۶ (۳) والوالدات یرضعن اولادهن

حولین کاملین لمن اراد ان یتم الرضاة ، و علی المولود له رزقهن و کسوتهن
 بالمعروف لا تکلف نفس الا وسعها ؛ لا تضار والدة بولدها و لا مولود له بولده - بقره ۲۳۳

برهم زند ولی پیدا است که آنان در این باره دچار شکست روشن و فاحشی شده اند ملت روسیه ملت عائله ای است و عائله هم خود ، ذاتاً و از نظر تاریخی اهمیتی دارد ، علاوه اینکه خانواده يك نظام بیولوژیکی و روحی است نه اجتماعی فقط ، پس اختصاص يك زن به يك مرد از نظر بیولوژی شایسته تر و برای نجات اطفال نیز بهتر است و بسیار دیده شده زنیکه بین چندین مرد میگردد پس از مدت معینی عقیم گشته یا نسلش سالم نمیگردد اما از نقطه نظر روحی ، احساسات دوستی و مهربانی در فضای خانواده بهتر از هر فضای دیگری نمو میکند و تکوین شخصیت در این محیط بهتر از هر محیط دیگری بحد تمام می رسد تجربه های جنگ اخیر درباره اطفال پرورشگاه ها این مطلب را ثابت کرد که کودکی که تربیتش بدست چندین مربی و دایه انجام میگیرد شخصیتش مختل گردیده و تجزیه میشود و حس دوستی و تعاون در او میمیزد . از آنطرف هم طفلی که پدر مشخصی ندارد ناقص بیار آمده از این واقعیت بتخیل پدریکه وجود خارجی ندارد پناه میبرد و در عالم خیال با او تماس پیدا نموده و در صورت اشکال مختلفی او را تصویر مینماید (۱)؟

در تشکیل خانواده تنها عوامل بیولوژی و روانی مؤثر نیست بلکه مقتضیات ضرورت و مصلحتیکه باعث ارتباط مرد و زن و تشکیل خانه و سرپرستی اطفال میشود و علاقه هاییکه بین افراد يك خانواده را ربط داده و آنها را بصورت يك وحدت اجتماعی هم دست درخیر و شر ، و کار و مزد ، نسل بعد نسل در میآورد ، نیز مؤثر و دخیل است .

(۱) نقل از کتاب « اطفال بلا سر » (کودکان بی خانمان) تألیف انا فروید و درنی برلنگهام ، و ترجمه استاد محمد پدران و استاد رمزی یسی

و از جمله مظاهر تکافل خانواده ای در اسلام همان قانون توارث مادی مال و ثروت است که در آیات زیر به تفصیل ذکر شده :

« خداوند شما را درباره فرزندان تن سفارش میکند : پسر را بهره دو دختر است و اگر دختر باشند و بیش از دو تن ، دو ثلث تر که از آنهاست . و اگر يك دختر باشد نیمی از تر که مال اوست اگر مرده را فرزندی باشد پدر و مادر هر کدام شش يك دارند و اگر او را فرزندی نباشد و وارث او پدر و مادرش باشند مادر سه يك میبرد و اگر مرده برادر داشته باشد مادر شش يك میبرد (اینها همه) پس از انجام وصیتی است که نموده یا و امی (که داشته) . شما نمیدانید که پدرانتان و پسرانتان کدامشان برای شما سودمند ترند ، این از جانب خدا مقرر است و خداوند دانا و حکیم است . نصف آنچه زنان تن باقی گذارند اگر فرزندی ندارند از آن شماست و اگر فرزندی دارند ربع تر که آنان مال شماست ، پس از وصیت که میکنند یا و امی (که داشته باشند) و ربع تر که شما اگر فرزندی نداشته باشید از آن زنان است و اگر فرزندی داشته باشید هشت يك تر که شما از برای آنهاست ؛ پس از وصیتی که نمائید یا و امی (که داشته باشید) (۱)

(از تو فتوی میخواهند . بگو خداوند شمارا دز باره کلالة (وارث غیر پدر و فرزندی ، چون برادر و خواهر را کلالة گویند) فتوی میدهد : اگر مردی که فرزندی ندارد بمیرد و خواهری داشته باشد نصف تر که از اوست او نیز از خواهر خویش اگر فرزندی نداشته باشد ارث میبرد و اگر دو خواهر بودند دو ثلث تر که از آنهاست . اگر جمعی از مردان و زنان باشند مرد را بهره دو زن است . خداوند برای

شما بیان میکند که گمراه نشوید و خدا به همه چیز داناست) .. (۱)
 آن وصیتی که در دو آیه اول بدان اشاره شد، پس از وفای
 دین از ثلث تر که تجاوز نباید بکند و وارث هم از وصیت بهره‌ای
 نمیرد بدلیل حدیث: «وصیت برای وارث نیست» (۲) و قرار این-

(۱) یستفتونک، قل الله یفتیکم فی الکلاله: ان امرؤ هک لیس له ولد وله اخت
 فلها نصف ماترک وهو یرثها ان لم یکن لها ولد فان کاتا اثنتین فلهما الثلثان مما
 ترک وان کانوا اخوة رجالا ونساء فللذکر مثل حظ الانثیین بین الله لکم ان تصلوا
 والله بکل شیء علیم، نساء- ۱۷۶

(۲) در این مسئله فتوای فقها عثمیه بمنابعت از ائمه علیهم السلام مخالف با عقیده
 اهل تسنن میباشد آنها بطور اتفاق چنانکه شیخ طوسی در خلاف (ج ۲ صفحه ۳۷) و ابن
 رشد در بدایة المجتهد (ج ۲ صفحه ۳۲۸) ذکر نموده اند وصیت کردن برای کسی
 را که خود وارث میبرد تجویز نمی کنند لیکن دانشمندان شیعه متفقاً جائز میدانند،
 و روایات اهل بیت علیهم السلام در این باره زیاد است. بکتابهای وسائل ج ۳ و واف
 جزء ۱۳ مراجعه شود. در یکی از این روایات که با سندی معتبر و محکم نقل شده
 است امام باقر (ع) بآیه شریفه «کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک
 خیراً الوصیه للوالدین والاقربین» (بر شما ثبت شده که وقتی مرگه بیالین یکیشان
 آمد برای پدر و مادر و خویشان خود وصیت کنید) - آیه ۱۸۰ سوره بقره - استناد
 فرموده اند.

فقهای عامه در این باره مطلب قابل ملاحظه‌ای جز دو چیز ندارند: یکی
 روایتی که مؤلف در بالا ذکر نموده دوم اینکه میگویند: آیاتی که در باره ارث
 وارد شده آیه مزبور را (۱۸۰ بقره) نسخ نموده است زیرا در آیات ارث
 برای هر وارثی بهره‌ای معین نموده که اگر پای وصیت بمیان آید و بخواهد
 چیزی زیاد یا کم کند خلاف قرآن خواهد شد. خلاف ج ۲ صفحه ۳۷ بدایة المجتهد

قانون برای تدارك بعض حالاتیست که در آن حالات آنکس که روا به ط
خانوادگی ایجاب میکند که مورث بدو صله‌ای برساند و نیکی نماید
ارث نمیدرد، و برای اینکه راهی برای انفاق مقداری از تر که در وجود
خیرات و مبرات باشد.

این روشی را که اسلام ابراز نموده یکی از مظاهر تکافل و
همدستی بین افراد یک خانواده و نسلهای بعدی است. بعلاوه اینکه
این خود یکی از وسائل پخش ثروت است تا یکجا تمرکز پیدا
نکرده و نا راحتی اجتماع را فراهم نکند (در فصل روش مالی اسلام
در این باره سخن خواهیم راند) اینجا بهمین گفته اکتفا می کنیم
که در نظام ارثی اسلام عدالتی کامل بین کار و بهره، و سود و
غرامت، در محیط خانواده بکار رفته. پدر که زحمت میکشد - و

* ص ۳۲۸- البسوط، وافی جزء ۱۳ صفحه ۱۷ مجمع البیان ج ۱ صفحه ۲۶۷

روایت مزبور برای ما باشد معتبری نقل نشده بلکه بطوری که شیخ طبرسی
میفرماید روایت کنندگان آن مورد مذمت علمای رجال میباشند نسخ هم که
اساساً در قوانین اسلام بسیار کم است - در صورتیست که بین دو دلیل منافاتی باشد
و اینجا هیچگونه منافاتی دیده نمی شود: در آیات ارث برای برخی خویشان بهره
هائی معین فرموده که ذاتاً و با قطع نظر از علل خارجی فلان مقدار بهره دارند
و بهیچوجه این معنی را نفی نمی کنند که بمثلی خارجی بمثلی بیشتر بپردازند بهر حال
وصیت خود عنوانی علیحدّه دارد و هیچگونه ارتباطی با میزان ارث ندارد بنا بر
این گرچه آیات ارث در سوره نساء میباشد و آنسوره با فاصله متناهی پس
از سوره بقره که مشتمل بر آیه وصیت است نازل شده لیکن همانطوریکه ائمه
علیهم السلام فهمیده اند ممکن نیست آنها ناسخ آیه وصیت واقع شوند - گرامی

چنین عقیده دارد که نتیجهٔ زحمتش به تمام شدن زندگی کوتاه و محدودش موقوف نشده بلکه امتداد پیدا نموده و فرزندان و نوه‌هایش از آن نفع می‌برند و آنان دنیا را زندگی طبیعی او هستند. این پدر آخرین زحمت خود را کشیده و بزرگترین نتایج را می‌برد و این خود مصلحتی برای او و دولت و انسانیت است و هم چنین تعادلی بین کار و زحمتش با نتیجه‌ای که با آن رو برو می‌شود، می‌باشد بنا براین فرزندان او جزئی از او هستند که در آنان امتداد حیاتی خود را می‌یابد.

اما فرزندان: انتفاع آنان از زحمت پدران و مادران خویش مقتضای عدالت است زیرا که هر چند ارتباط ارثی مالی منقطع شود ارتباط پدر مادری، و فرزندی قطع نخواهد شد. پدران و مادران صفات و استعداد هائی را در وجود جسمی و عقلی فرزندان بارث می‌گذارند که این استعداد ها در زندگی ملازم فرزندان بوده در بسیاری از اوضاع آیندهٔ آنان خوب یا بد، تحولی پدید می‌آورد و آن فرزندان هیچگونه دستی در در دین وراثت یا تعدیل آن ندارند. دولت و اجتماع هر قدر زحمت بکشد نمیتواند طفلی را که والدینش در او صورت زشتی بارث گذاشته‌اند خوشرو نماید و یا اگر والدین او اختلال و تشنج اعصاب بدو داده‌اند او را سلامتی اعصاب و اعتدال مزاج دهند و اگر در او استعداد هائی برای نابودی سریع و یا مرض دائم بارث گذاشته‌اند و او را عمری طولانی و صحتی کامل عطا نخواهند نمود. . . . وقتی بنا شد که کودک بدون اختیار خود اینها همه را بارث ببرد اینهم از عدالت اجتماعی است که نتیجه زحمت مادی والدین خود را نیز بارث ببرد، تا حدی عدالت بین سود و غرامت تحقق یابد.

قرآن برای تکافل بین پدران فرزندان در حکایت موسی باینده‌ای «از بندگان ما که بدواز پیش خود رحمتی داده بودیم و از نزد خود بدو علم داده بودیم» مثلی میزند. «فانطلقا حتی اذا اتيا اهل قرية استطعما اهلها فابوا ان يضيفوهماء، فوجدافيهما جدار ايريدان ينقض فاقامه» (آندو رفتند تا به قریه‌ای رسیدند از اهالی طعمی خواستند آنان از مهمانی آندو ابا کردند سپس در آن محل دیواری را یافتند که میخواست بیفتد (آن بنده‌ها) بپایش داشت) موسی هم بدو گفت «لو شئت لاتخذت علیه اجراً» (۱) (کاش میخواستی و برای اینکار مزدی میگرفتی) و این وقتی بود که اهالی بدانها طعمی نداده بودند و از سر پیداشتن دیوار پرده برداشت و گفت :

اما دیوار از دو طفل یتیم این شهر بود و زیر آن گنجی برای آنها بود و پدرشان هم مرد صالحی بوده پروردگارت از رحمت خود خواست که ایندو بسن رشد خود برسند و گنج خود بیرون آرند و من اینکار از پیش خود نکردم) (۲)

و این چنین آن دو فرزند بوسیله شایستگی و صلاح پدر فائده برده و آنچه از مال و مصلحت که پدر برایشان میراث نهاده بود بارت بردند و این بی‌شک حق و عدالت است .
البته هنگامی هم که ترس حبس مال در محیط خاصی باشد دولت وسیله‌ای برای تعدیل اوضاع دارد و اسلام هم با وسائل مخصوصی ضامن

(۱) کف- ۷۷

(۲) اما الجدار فکان لفلامین یتیمین فی المدینة ؛ وکان تحته کنز لهما وکان ابوهما صالحاً فاراد ربک ان یبذلنا اشدھما ویستخرجا کنزھما رحمۃ من ربک و ما فعلتھ عن امری۔ کف- ۸۲

این تعدیل شده که در فصل «سیستم مال» و فصل «امر و اسلام و آینده آن» خواهد آمد

تکافل اجتماعی

واژه جمله ، تکافل بین فرد و اجتماع ، و اجتماع و فرد است که بر هر يك وظائفي لازم نموده و برای هر يك حقوقی قرار داده اسلام در این تکافل به حد وحدت بین مصلحت ایندو ، و جرم بر تقصیر هر يك در قیام بوظائف خود در همه جوانب زندگی مادی و معنوی بطور مساوی رسیده است .

اولا هر فردی موظف است که اعمال خاصه خود را نیکو انجام دهد - و نیکو نمودن عمل عبادتی است برای خدا - زیرا که نتیجه کار مخصوص او از آن جماعت بوده و بالاخره بدان بر میگردد :

«وَقُلْ أَعْمَلُوا فِی سَبِيلِ اللَّهِ عَمَلِكُمْ وَرَسُولِهِ وَالْمُؤْمِنُونَ» (۱)

(بگو کار کنید که خدا و رسول و مؤمنین کار های شما را بزودی خواهند دید)

و هر فردی موظف است که مصالح اجتماع را بطوری رعایت کند که گویا نگهبان آن بوده و موکل بر آنست . و زندگی چون کشتی در گردابیست که مسافرین آن همگی مسئول حفظ کشتیند و هیچیک از آنان نمیتواند بعنوان آزادی فردی جائی از آنرا سوراخ کند : مثل شخصی که بر حدود خدا قیام نموده و در آن واقع است مثل گروهی است که در يك کشتی وارد شوند دسته ای بالای آنرا اشغال کرده و گروهی هم قسمت پائین آنرا بگیرند . کسانی که در قسمت پائین جای دارند همینکه آب بر داشتند به سر نشینان کشتی

گذر کنند و بگویند : چه مانعی دارد که ما در طرف خودمان سوراخی بوجود آوریم و باشما سر نشینان کاری نداشته باشیم ! اگر آنها را در برابر خواسته خودشان آزاد گذارند همه هلاک میشوند و اگر دستشان را بگیرند هم آنان و هم دیگران نجات پیدا خواهند کرد . و این تصویر تازه‌ای از بهم آمیختگی و وحدت مصالح در قبال فکر فردی که فقط ظاهر معانی نظری را گرفته در آثار و قایع عملی فکر نمی‌کند ، میباشد و همچنین ترسیمی دقیق از وظائف فردی و اجتماعی در این قبیل اوضاع است !

هیچ فردی از رعایت مصالح همگانی بخشوده نبوده و هر کسی در اجتماع هم رعیت است و هم نگهبان : «تمام شما حافظ و نگهبان بوده و همه درباره رعیت خود مورد سؤال خواهید بود» .

و تعاون بین همه افراد بخاطر مصلحت اجتماع در حدود خوبی و نیکی، واجب است «وتعاونوا علی البر والتقوی ولاتعاونوا علی الاثم والعدوان» (۱) (بر نیکی و پرهیز کاری کمک کنید و بر گناه و تجاوز کمک نکنید «ولتکن منکم امة یدعون الی الخیر و یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر» (۲) (باید از میان شما دسته‌ای باشند که دعوت به خوبیها نموده امر بمعروف و نهی از منکر کنند .

و هر فردی ذاتاً مسئول امر بمعروف است که اگر انجام ندهد گناه کار بوده و کیفر خود را خواهد دید (بگیردش و در غلش آکنید آنگاه بجهنمش برید و سپس بزنجیری که طول آن هفتاد ذراع است درش آرید ، که او بخدای بزرگ ایمان نداشت و به غذا به مستمند

ترغیب نمی‌کرد هم امروز او را دوستی نیست و نه غذائی جز از چرك جهنمیان که جز خطاکاران از آن نمی‌خورند (۱)، و ترغیب نمودن بر تغذیه مستمند از نشانه‌های کفر و تکذیب دین بشمار آمده : **الرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم . ولا يحض على طعام المسكين (۲)** (آنرا که تکذیب‌دین می‌کند دیدی ؟ (این) همانست که یتیم را بعنف براند و بغذا دادن مستمند ترغیب نکند) .

و هر فردی موظف است بدو منکری را که ببیند ازین ببرد : « هر که از شما منکری دید بدست خود تغییرش دهد و هر که قدرت نداشت ، بازبان خود، و هر که نتوانست ، باقلب خود که این ضعیف‌ترین مراتب ایمانست . » و این چنین ، هر فردی مسئول هر گونه منکر است که در میان مردم واقع شود ، گرچه خود در آن شریک نباشد ملت و حدتی است که کار منکر و بدادیت و آزار اوست و بر هر فردیست که از آن حمایت کرده دفاع نماید .

ملت هم بطور اجتماع و دسته جمعی در صورتیکه در برابر وقوع منکر از بعض افراد خود ساکت نشیند مورد مؤاخذه قرار گرفته و درد دنیا و آخرت به شکنجه و عقاب گرفتار خواهد بود . بنابراین همه آحاد ملت موظف است مراقبت هر فردی را بنماید « واذا اردنا ان نهلك قرية امرنا متفرقيها ففسقوا فحق عليها القول فدمرناها تدميرا (۳) » (و چون خواهیم قریه ایرا هلاك كنيم عياشانش را زياد كنيم) (۴)

(۱) « خذوه فقلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها سبعون ذراعا فاسلكوه . انه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين فليس له ههنا حميم ولا طعام الا من غسلين ، لا يأكله الا الخاطئون . حاقه ۳۰-۳۷- »

(۲) ماعون ۱-۳ (۳) اسراء ۱۶-

(۴) ترجمه کلمه امرنا به : زیاد كنيم ، طبق عقیده مصنف انجام گرفته که در آیه می‌گوید و گر نه احتمالات دیگری هم هست (گرامی)

و آنان در آن محل عصیان کنند و گفتار خدا بر آنان محقق شود و بطور کاملی ویرانش کنیم). گرچه در آن قریه عده بسیاری باشند که عصیان نورزیده اند لیکن سکوت آنها در برابر گناه باعث شده که مستحق هلاکت و سقوط گردند: «وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبُ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً» (۱) (بهریزید از فتنه ای که تنها بستمگران شما نمیرسد). و در این عقاب هیچگونه ستمی نشده است و ملنی که در میانش فحشاء و فساد شیوع پیدا کند و منکرو بدی علنی شود، و آنها را از بین نبرند مضمحل و آشفته گشته بطرف نیستی و سقوط رهسپار میگردد. و این هلاکتی که بدو میرسد امری طبیعی بوده و نتیجه ایست که لازمه آن است

بنی اسرائیل که از جانب پیامبرشان سزاوار لعنت شدند و دلشان از بین رفت و اثری از آنها نماند، همه از این جهت بود که نهی از منکرات ننموده آنها را از بین نمیدردند:

(کفار بنی اسرائیل ملعون زبان داود و عیسی بن مریم قرار گرفتند. این به همان معصیت و تجاوزشان بود. از منکری که بجای می‌آوردند نهی نمیکردند و چه بدکاری میکردند) (۲) در حدیث است که: «وقتی بنی اسرائیل در معصیت و نافرمانی افتادند علمائشان آنها را نهی کردند ولی آنان منتهی نشدند و باز نایستادند آنها هم ببقیه مردم (قطع رابطه نکردند) در نشست و برخاست و خوردن و آشامیدن با آنها شرکت کردند. خداهم دل‌های بعضی را به بعضی دگر زد و بر زبان داود و عیسی بن مریم لعنتشان

(۱) انفال ۲۵

(۲) لَمَنِ الذِّينَ كَفَرُوا مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى لِسَانِ دَاوُدَ وَعِيسَى بْنِ مَرْيَمَ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ . كَانُوا لَا يَتَنَاهَوْنَ عَنْ مُنْكَرٍ فَعَلُوهُ . لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ مائده ۷۸ - ۷۹

نمود - پیامبر که قبلاً تکیه کردم بود اینجا که رسید درست نشست و فرمود - : نه قسم بآنکه جان من بدست اوست (همین بس نشد) تا آنها را برحق بطور کاملی دو نیمه ساختند؛ لیکن مؤمنان حقیقی آنهایی هستند که قرآن در باره آنان میگوید : « **وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ** » (۱) (مردان و زنان باایمان بعضی ولی بعض دیگر بوده امر بمعروف و نهی از منکر میکنند) .

و عده‌ای از آیه : « **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ ؛ لَا يَضُرُّكُمْ مِنْ ضَلُّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ** » (۲) (ای مؤمنان بر شماست رعایت خودتان وقتی شما هدایت یافتید گمراهی دیگران بشما ضرر نمیرساند) چنین فهمیده بودند که این آیه سکوت در برابر منکرات را تجویز مینماید یکی از صحابه پیغمبر آنانرا به بدفهمی خویشتن متنبه کرد و گفت ای مردم شما این آیه . . . را میخوانید ولی در جای خود استعمال نمی کنید من از پیغمبر خدا **ﷺ** شنیدم که میفرمود : « مردم وقتی ستمگری را دیدند و دستش را نگرفتند انتظار می رود که خداوند همگی آنان را عقاب فرماید » و شنیدم فرمود : « مردمی که در آنها معاصی و تبهکاری واقع شود و آنان قدرت جلو گیری را داشته باشند و جلو گیری نکنند جز وقوع عقاب همگانی از طرف خداوند در باره آنان انتظاری نمی رود » .

و این همان تفسیر صحیحی است که باروش اسلام موافقت دارد: تمام آنچه در این آیه است همه مربوط به تثبیت تبعات و آثار عمل فردی است ، و آن گمراهی منفی که هیچگونه اثر مثبتی ندارد مسئله

ایستکه بصاحبش اختصاص دارد و بر دیگرانست که بدنبال هدایت روند و وقتی آن گروه هدایت نیافتند او خود داند و اعمالی که کسب نمود

ملت مسئول حمایت و رعایت مصالح بیچارگان و ضعیفان و حفظ آنانست و در هنگام لزوم باید بخاطر آنان بجنگ برخیزد: «والمکم لا تقاتلون فی سبیل الله و المستضعفین من الرجال و النساء و الولدان؟! (۱) (چيست شما را که در راه خدا و استثمار شدگان و ناتوانان از مردان و زنان و اطفال پیکار نمیکنید). و بر ملت است که اموال ناتوانان را نگهداری کند تا آنان بحد رشد برسند

(یتیمان را امتحان نمائید وقتی بحد تزویج رسیدند اگر از آنان رشدی دیدید اموالشان را بدیشان رد کنید و آنرا با فراط، از آن پیش که بزرگ شوند نخورید، وقتی اموالشان را بدیشان رد نمودید گواه بگیرید و خداوند خوب حسابگری است) (۲) در روایت است که: «کسیکه بخاطر بینوا و فقیر زحمت میکشد چون شخص مجاهد در راه خدا بوده و مانند شب زنده داران و روزه داران است»

ملت مسئول امر فقرا و تنگدستان میباشد که بمقدار کفایت بدانها روزی رساند، باید زکاتها را گرفته بمصرف خود برساند. و اگر کفایت نکرد بر اشخاص قادر و متمکن لازم کند که بمقدار رفع احتیاج

(۱) نساء ۷۵

(۲) وابتلوا الیتامی حتی اذا بلغوا النکاح فان آنستم منهم رشدا فادفعوا الیهم اموالهم و لا تأکلوها اسرافا و بدارا ان یکبروا. و من کان غنیا فلیستعفف و من کان فقیرا فلیأکل بالمعروف فاذا دفعتم الیهم اموالهم فاشهدوا علیهم و کفی بالله حسیبا. نساء ۶

مستمندان - بدون هیچ قید و شرطی جز همین مقدار رفع احتیاج - بپردازند که اگر یکتقریر گرسنه بخوابد تمامی ملت تا بترغیب یکدگر بر اطعام نپرداخته‌اند ، تبه کارند :

«هرگز! بلکه شما یتیم را محترم نمیشمرید و بر غذا دادن مستمند ترغیب نمیکنید و میراث را یکجا میخورید و مال را بسیار دوست میدارید نه چنین است (چهار خطائید) وقتی زمین شکسته شود شکسته شکسته و (فرمان) پرورد گارت و فرشته صفا صاف بیایند و آنروز جهنم را بیاورند آنروز انسان متذکر می‌شود ولی این تذکر چه فائده‌ای برایش دارد می گوید : ایکاش برای زندگی خویش چیزی پیش فرستاده بودم آنروز هیچکس چون او - خداوند - عذاب نکند و چون بستن او هیچ کس نبندد» (۱) و در روایت است که: «اهل هر محلی که در آنها مردی گرسنه صبح کند ذمه خداوند از آنها بری و بیزار است» و «هر که مرکبی فوق احتیاج خود دارد زیادش را به آنکه هیچ مرکبی ندارد بدهد و هر که توشه زائدی دارد به کسی که اصلا توشه ندارد بدهد» و «هر که غذای دو نفر را دارد شخص سومی را هم با خود ببرد . و اگر بقدر چهار نفر دارد پنجم یا ششم را ...» .

ملت اسلامی همه يك تن اند و احساس و درك واحدی دارند و هر زمان بعضوی از آن صدمه‌ای برسد سائر اعضاء نیز بشکایت می آیند این يك نقش گیرنده و قشنگی است که رسول گرامی ترسیم نموده و میفرماید : «مثل مؤمنان در دوستی و رحم و عطف و برهم ، مثل يك تن است که اگر عضوی بشکوه در آید بقیه اعضاء نیز بهمراهی او به تب و تاب میافتنند» چنانکه برای تعاون و تکافل بین مؤمنی بامؤمن دیگر

نقش دقیق و پندآموز دیگری ترسیم نموده : «مؤمن برای مؤمن چون بنائی است که جزوی جزو دیگر را محکم مینماید» . و این بالا ترین نقشی است که برای تعاون و تکافل در زندگی می‌توان تصویر نمود .

و بر همین اساس ، حدودی در جرمهای اجتماعی قراردادده و بطور کاملی تشدید نموده زیرا که تعاون جز بر اساس حفظ حیات و مال و احترامات هر فرد ، پیا نخواهد شد ، «همهٔ مسلمانان از خون و عرض و مالش بر مسلمانان دیگر حرام است» ... و به همین جهت در باب قتل و وارد ساختن جراحات ، جزای مناسبی قرار داده و جرم قتل را در عقاب چون کفر قرار داده : «ومن یقتل مؤمناً متعمداً فجزائه جهنم خالد أفیها» (۱) (هر کس از روی عمد مؤمنی را بکشد پاداشش جهنم بوده و در آن مخلد است) ..

(آن نفسی را که خدا حرام نموده (و احترامی داده) جز بر او حق نکشید ، و هر کس به ستم کشته شود ما برای ولی او تسلطی قرار داده ایم) . (۲)

(و در تورات بر آنان نوشتیم که تن به تن ، و چشم به چشم ، و بینی به بینی ، و گوش به گوش ، و دندان به دندان ، و زخمها و جراحات را قصاص باید) (۳) و بر قصاص انگیزش داده و آن را مایهٔ حیات مردم

(۱) نساء ۹۳

(۲) و لا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق ؛ و من قتل مظلوماً

فقد جعلنا لولیة سلطانا - اسراء ۳۳

(۳) وكتبنا عليهم فيها ان النفس بالنفس و العین بالعين و الانف بالانف

والاذن بالاذن و السن بالسن و الجروح قصاص - مائدة ۴۵

دانسته: «ولکم فی القصاص حیاة یا اولی الاباب لعلکم تتقون» (۱)
 (در قصاص برای شما ای خردمندان حیاتی است شاید پرهیزکاری کنید)
 آری قصاص حیات است، قصاص باجلوگیری از قتل تضمین حیات می
 نماید و هستی و حیات و بهم بودن اجتماع را نگه میدارد.
 کیفر و عقوبت سختی بر زنا بیان نموده، چون زنا تجاوز بر عرض
 بوده و احترام و عزت را با زیچه قرار میدهد و فحشاء را بطوری در اجتماع
 می پراکند که پس از مدتی رشته اجتماعی را گسسته نموده و انسب
 را بهم خلط می کند و عواطف پدران را بوسیله فرزندی دروغین!
 میدزد.

این عقوبت را سخت گرفته، مرد زن دار و زن شوهر دار را محکوم
 به سنکسار و غیر آن دورا به تازیانه که چه بسا به حد تلف نمودن میرساند
 محکوم کرده است: «الزانیة والزانی فاجلدوا کل واحد منهما مائة
 جلدة ولا تأخذکم بهما رافة فی دین الله» (۲) (زن زنا کننده و مرد
 زنا کننده را بهر یک صد تازیانه بزنید و مهربانی و رافت بر آنان شمارا
 در دین خدا نگیرد).

کسان را که زنهای شوهر داری گناه را متهم نموده بدانها افترا
 می بندند و دامشان را بدروغ آلوده می کنند به هشتاد تازیانه محکوم
 نموده زیرا که جرم افتراء در این باب نزدیک به جرم زنا است افتراء
 تجاوز بر عرض و نیک نامی است و باعث انگیزش دشمنی و کینه بوده
 بوسیله شنیدن اشاعة فحشامی کند: (آنها که زنهای عقیفه را بزنا متهم
 نموده و آنگاه چهار شاهد نمی آورند آنها را هشتاد تازیانه بزنید

و هر گز شهادتی از آنان نپذیرید). (۱)

و همچنین کیفر و عقوبت دزدی را بخاطر آن تجاوزی که بر امنیت و آرامش و اطمینان بین مردم دارد تشدید کرده و آنرا بریدن دست قرار داده: «السارق والسارقة فاقطعوا ايديهما جزاء بما كسبتا نكالا من الله» (۲) (مرد وزن دزد را پاداش گرداری که نمودند دست ببرید. مخافاتی است از طرف خداوند)

امروز بعضی چون این شکنجه را در برابر دزدی مال یکتفرمی سنجند آنرا غیر انسانی، و فجیع میدانند ولی اسلام در این کیفر چنانکه به کیفیت آن نگریسته؛ امنیت و سلامت مردم و کفالت بر یکدیگر را نیز منظور نموده است سرقت و دزدی جرمی است که در پنهانی تحقق یافته و جرمهای نهانی بیشتر محتاج به تشدید عقوبت است تا مرتکبین از ترس آن دست بردارند.

البته این کیفر شدید در صورتیکه سرقت از روی نا چاری و بخاطر رفع مشکل گرسنگی از خود و یا فرزندان خود باشد اجرا نمی‌شود و قاعده کلی اینکه: بر شخص مضطر و ناچار باکی نیست: «فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیه» (۳) (هر که بدون ظلم و تجاوز مضطر شود گناهی بر او نیست) حدود هم در زمینه شبه جاری نمی‌گردد حدود را باشبهات دفع دهید و گرسنگی هم خود شبهه‌ایست، و چنانکه خواهد آمد در زمان صحابه پیغمبر ﷺ نیز بهمین ترتیب حکم می‌شده.

(۱) والذین یرمون المحصنات ثم لم یأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانین

جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبداً - نور

(۲) مائده ۳۸ (۳) بقره ۱۷۳

و اما آنانکه امنیت عمومی اجتماع را تهدید می‌نمایند پاداششان کشتن و یا دار آویختن یا دست و پا بریدن و یا تبعید است (آنها که با خدا و پیغمبرش سبزه می‌کنند در زمین فساد همت می‌گذارند سزایشان جز این نیست که کشته شوند یا بدار آویخته گردند و یا دست‌ها و پاهایشان بعکس هم بریده شود و یا از آن سرزمین تبعید شوند) (۱) زیرا که دسته بندی و توطئه چینی و اجتماع بر افساد و اخلاص لگاری جرمی است بزرگتر از جرمهای فردی و به برانداختن و شدت عقوبت سزاوارتر است،

اسلام به همراهی نظریه وسیع خود در باره وحدت هدفهای کلی فرد و جماعت ، و بیکرشته در آمدن حیات و تکامل آن ، این چنین تکافل اجتماعی را بنام صورت و شکل‌های آن برقرار می‌سازد؛ به فرد آزادی کامل می‌دهد لیکن در حدودیکه به زیانش تمام نشود و سد راه اجتماع نگردد و برای اجتماع هم حقوقی قرار می‌دهد و در برابر آن بوظائفی موظف می‌گرداند تا زندگی در راه صحیح و محکم خود سیر نماید و به هدف های عالی که فرد و اجتماع بطور مساوی خدمت آن را می‌کنند برسد.

و بر این اساس‌های سه گانه: آزادی همه جانبه‌ای وجدانی (درونی) و مساوات کامل انسانیت ، و تکافل ریشه دار و محکم اجتماعی، عدالت اجتماعی پایه گذاری شده و بپایستاده و عدالت انسانی هم تحقق می‌یابد.

(۱) انما جزاء الذین یحاربون الله ورسوله و یسمون فی الارض فساداً ان یقتلوا او یصلبوا او تقطع ایدیهم و ارجلهم من خلاف او ینفوا من الارض.

وسائل عدالت اجتماعی

در اسلام

اسلام کار خود را از درون جان نه برون آن، شروع و انجام می دهد* و از اعماق دل نه از سطح آن، دنبال اصلاح می رود، ولی هرگز از واقعیت عملی در محیط زندگی و حقیقت نفس بشری و حالاتی که در پای کمال مطلق بر او عارض می شود غفلت نورزیده و آنهارا از نظر دور نمی دارد.

اسلام بهمان مقدار عمیقیکه به نهانی های نفس بشری احاطه دارد، قانون وضع می کند و خطاب می کند و اوامر و نواهی خود را به قالب الفاظ ذکر میکند و حدود خود را وضع و اجرا می نماید و آنگاه قلب بشری را ندا میدهد که بحد قدرت خود، بر تکالیف و وظائف معینه تفوق جوید.

همینکه ما تکالیف مقننه این دین را اجرا کنیم زندگی ما درست و صالح خواهد شد لیکن تا بآن برتری و بلند مقامی و گذشت که بقلب بشری نداشته نرسد بحد کمالی که غرض اسلام است نخواهد رسید. روی این حساب در این دین ندای وجدان مکمل تکلیف قانونی آنست. آنگاه همین ندای وجدان ضامن اجراء تکالیف از روی رضایت و اقبال بوده و به حیات بشری آن ارزش مهمی که برتر

از قیود و مشکلات و فشار حکم و زور قانونگذاری است ، میدهد .
اسلام در صدد آنست که يك عدالت اجتماعی کاملی را محقق سازد
و بدینوسیله بالاتر از این است که در فکر يك عدالت اقتصادی محدودی
بوده باشد و یا فقط قانونگذاری را کفیل آن قرار دهد ، بلکه آنرا
يك عدالت انسانی همگانی قرار داده و بر دو رکن محکم استوار
ساخته است : دل و وجدان انسانی از داخل روح ، و قانونگذاری
صحیح در محیط اجتماع ، و این دو نیرو را بهم آمیخته در وجدان
انسان عمیقترین احساساتش را برانگیخته و در عین حال از ضعف نفس
انسان و احتیاجش بیک محرك خارجی غفلت نورزیده است چنانکه یکی
از صحابه پیغمبر ﷺ میگوید : خداوند بیش از آنچه که با قرآن نهی
میکند با قوه پیغمبر منع و زجر مینماید ! .

هر کسی که از روی انصاف نظر عمیقی در این دین بنماید ، کوشش
عظیمی را که برای تهذیب جان بشر در تمام جوانب و قوانین و متفرعات
آن بکار رفته ، درك مینماید . این همان دینی است که بالاترین تمجید
را در باره پیغمبرش این میداند که بگوید : « انك لعلى خلق عظیم »
(۱) (تو اخلاق بزرگی داری) ، اخلاق در دل انسان فانی محدود و همان
پایه اول برای بناء اجتماع پریشهدار و بهم آمیخته ، و ارتباط زمین به
آسمان و نیستی به دوام مطلق میباشد .

اسلام پس از تهذیب نفس بشری و ثوق و اطمینان خود را از آن
دریغ نداشته و آن را نگهبان اجراء و رعایت قوانین قرار داده و اجراء
بسیاری از قوانین را در عهده کفالت او گذاشته است ، شهادت که در
بسیاری از موارد اساس اقامه حدود و اثبات حقوق میباشد مسئله است

که باز گشت آن پهوجدان فرد و مراقبت و نظارت خداوند بر وجدان اوست : (آنان که زنان عقیقه را به زنا نسبت میدهند و آنگاه چهار شاهد نمیآورند آنها را هشتاد تازیانه بزنید و هیچ گواهی رادر باره آنان نپذیرید و اینها همان فاسقانند) (۱) (و آنانکه زنهای خود را به زنا نسبت میدهند و جز خود گواهانی ندارند یکیشان چهار بار بنام خدا شهادت دهد که راستگوست ، و شهادت پنجم اینکه اگر دروغگو باشد لعنت خدا بر او باد ، و چهار بار شهادت زن بنام خدا که شوهرش دروغگوست مجازات را از او ساقط میکند و شهادت پنجمی نیز که اگر شوهرش راست گفته باشد غضب خدا بر او - زن - باد) (۲).
و حتی آنجا که امر به کتابت و نوشتن میکند نیز شهادت را واجب کرده :

« ای مؤمنان! اگر بهمدیگر وامی تامدت معین دادید آنرا بنویسید، نویسنده بدرستی بین شما نویسد، و هیچ نویسنده از نوشتن خود چنانکه خدایش آموخته دریغ نکند، باید بنویسد و آنکه حق بعهده اوست املا کند و از خداوند، پروردگار خویش بترسد و چیزی از آن نکاهد و اگر کسی که حق بعهده اوست کم خرد و یا ناتوان (طفلی) است و یا نمی تواند املا کند سرپرست او بدرستی املا کند . و دو شاهد از مردان

- (۱) و الذین یرمون المحصنات ثم لم یأتوا باریعة شهداء فاجلدوهم ثمانین جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة ابداً ، و اولئک هم الفاسقون - نورع
- (۲) والذین یرمون ازواجهم ولم یکن لهم شهداء الا أنفسهم ، فشهاده احدهم اربع شهادات بالله انه لمن الصادقین ، و الخامسة ان لعنة الله علیه ان کان من الکاذبین ویدرأ عنها العذاب ان تشهد اربع شهادات بالله انه لمن الکاذبین ؛ والخامسة ان غضب الله علیها ان کان من الصادقین - نور ۶-۹

اعمال خویش به بیند هر کس هموزن ذره ای نیکی کرده باشد آنرا ببیند و هر که هموزن ذره ای بدی کرده باشد آنرا ببیند (۱) و. و. و از این قبیل آیات که بردل انسانی ترس و پرهیزکاری از خدا را مراقب کرده و آنرا وسیله شایسته ای برای مراقبت اجراء تمام حدود و وظائفی که دین قانونگذاری نموده، قرار میدهد.

روش های انسانی اسلام

اسلام در تثبیت و تحکیم ارکان عدالت اجتماعی بر همین باطنی که تربیت نموده و بر قانونی که شریعتش آورده تکیه نموده و به همین وسیله بهم آمیخته و مرکب، در راه ایجاد يك اجتماع انسانی متعادل و متناسب پیروز شده که نقشهائی از آنرا در فصل آتیه عرضه خواهیم داشت. لیکن فعلاً به عرضه داشتن نمونه ای از آن طریقه و روش در باب قانونگذاری و خطاب به وجدان اکتفا می کنیم، و از این میان موضوع زکات و صدقه را بخاطر ارتباط محکمی که با موضوع این کتاب دارد بر میگزینیم.

اسلام در اموال متمکین، زکوة را برای بینوایان حقی قرار داده، حقی که دولت اسلامی بحکم قانون و بقوة حکومت آنرا باز خواست میکند لیکن اسلام بطرف انگیزش وجدان برای اداء این حق رفته بطوری که پرداخت زکات بامیل و رغبت ذاتی توا نگران عملی گردد.

(۱) اذ از لزلت الارض زلزالها، و اخرجت الارض ابقالها وقال الانسان مالها؟ یومئذ تحدث اخبارها بان ربك اوحی لها یومئذ یصدر الناس اشتاتاً لیروا اعمالهم فمن یعمل مثقال ذرة خیراً یره، ومن یعمل مثقال ذرة شراً یره. سورة زلزله.

بنابر این زکات رکنی از ارکان اسلام و لازمی از لوازم ایمان است
**«قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون؛ والذین هم
 عن اللغو معرضون؛ والذین هم للزکاة فاعلون»** (۱) (براستی که
 مؤمنان رستگاری یافته اند همان کسان که در نماز شان خاشعند و
 همانها که از لغو و یاوه روی گردانند و همانها که زکات میدهند)
 (آن آیات قرآن و کتاب روشن است که هدایت و بشارت
 مؤمنان است آنانکه نماز بیاد داشته و زکات میدهند و به آخرت یقین دارند) (۲)
 مشرکانیکه ایمان به آخرت ندارند همانهایی هستند که زکات نمیپردازند:
«وویل للمشرکین الذین لا یؤتون الزکوة وهم بالآخرة هم کافرون»
 (۳) (وای بر مشرکان، آنانکه زکات نمی دهند و به آخرت کافرند)
 و پرداخت زکات یکی از وسائل رسیدن به رحمت خداست:
«واقیموا الصلوة و آتوا الزکوة و اطیعوا الرسول لعلکم ترحمون» (۴)
 (نماز بیاد آرید و زکات بدهید و پیغمبر ﷺ را اطاعت کنید شاید شما
 مورد رحم واقع شوید).
 و نصرت خدائی برای کسانی است که این حق را ادا نموده به
 وظیفه اجتماعی خود عمل می کنند که اینان سزاوار و شایسته عزت و
 قدرت در زمینند:

(همانا خداوند کسانی را که یاری او کنند نصرت میدهد که

(۱) مؤمنون ۱-۴

(۲) تلك آیات القرآن و کتاب مبین هدی و بشری للمؤمنین الذین

یقیمون الصلوة و یؤتون الزکوة وهم بالآخرة هم یوقنون - نمل، ۱-۳

(۳) فصلت ۶-۷ (۴) نور ۵۶

خویش گواه گیرید اگر دومرد نباشند يك مرد و دوزن از گواهانی که مورد رضایت شما هستند که اگر یکپیشان از زیاد برد یکی از آن دو بیاد دیگری آورد، (۱)

البته شهادت هم در ابتداء واجب و وظیفه ایست: «ولا یأب الشهداء اذا ما دعوا» (۲) (گواهان وقتی خوانده شدند امتناع نورزند) و هم در وقت حکم (و هنگام اداء) «ولا تکتّموا الشهادة ومن یکتّمها فانه آثم قلبه» (۳) (شهادت را کتمان نکنید که هر که کتمان کند دل او گناه کار است) اسلام اینچنین در باب حدود که گاهی به حد سنگسار و تازیانه میرسد و هم در باب حقوق مالی بطور مساوی این وثوق و اطمینان را به باطن انسانی میدهد و این يك وثوق و اطمینانی است که برای احترام انسان و رسانیدن او بمقام بلند منظور و مطلوبش لازم است.

اسلام با آنکه اینهمه شئون مهم را به دل و وجدان وا گذارده و آنرا نگهبان اجراء قوانین و وظائف قرار داده و آنرا به برتر از آنچه قانون و تکلیف واجب میسر دعوت نموده . . . با اینهمه آنرا بخود و انگذارده و حس ترس از خداوند را مراقب او قرار داده و برایش مراقبت خدا را بطرز جالب و بیهمتائی ترسیم نموده است.

(هیچ نجوی و راز گوئی سه تفری نیست جز اینکه او (خداوند) چهارمین آنهاست و نه پنج تفری مگر که او ششمین آنهاست و نه کمتر از این و نه بیشتر جز اینکه او با آنها است هر کجا که باشند و سپس آنها را در روز قیامت با اعمالشان خبر میدهد همانا خداوند بهر چیزی دانا

است) . (۱)

(همانا ما انسان را آفریدیم و میدانیم که دلش یاوی چه و سوسه‌ها می‌کند و ما از رشته سیاهرگ بدو نزدیک‌تریم . وقتی که دو (فرشته) فرا گیرنده که از راست و چپ نشسته اند فرا گیرند ، به هیچ سخنی تلفظ نکنند جز آنکه نزدی مراقبی آماده است) (۲) «فانه يعلم السروا خفی» (۳) (حتمی است که او - خدا - نهان و نهانتر را میدانند) . . .

اورا هم بشارت داده . وهم ترسانیده و هر عملی از اعمال وی را درد دنیا و آخرت بیایش حساب نموده که از عاقبت عمل خود راه فراری ندارد و از پاداشش جدا نخواهد بود : «ونضع الموازين القسط ليوم القيمة فلا تظلم نفس شيئا وان كان مثقال حبة من خردل اتينا بها وكفى بنا حاسبين» (۴) (روز رستاخیز ترازوهای درست نهیم و کسی هیچ‌ستم نبیند و اگر هم وزن دانه خردلی باشد بیاریمش که مادر حسابگری کاملیم) (چون زمین بلرزش خویش بلرزد و زمین گرانیهای خویش برون کند و انسان گوید آنرا چه شده؟ آنروز زمین بآن وحیی که خدایت بدو کرده اخبار خویش بگوید . آنروز مردمان منفرد برونند تا

(۱) ما يكون من نجوى ثلاثة الا هو رابعهم ، ولا خمسة الا هو سادسهم ولادنى من ذلك ولا اكثر الا هو معهم اينما كانوا ، ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيمة ان الله بكل شيء عليم - مجادل ۷

(۲) ولقد خلقنا الانسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن اقرب اليه من حبل الوريد اذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ، ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد ، ق ۱۶-۱۸
(۳) طه ۷ . (۴) انبياء ۴۷

همانا خداوند توانا و با عزت است. همان کسان که اگر در زمین قدرتشان دهیم نماز بپا میدارند و زکات میدهند و امر بمعروف و نهی از منکر میکنند). (۱)

زکات يك حنكم جاويدان انسانيت است که دستورهای پیمبران پیش از اسلام هم متضمن آن بوده است. بنابراین هیچ دینی بدون این وظیفه اجتماعی ریشه دار نیست قرآن در باره اسمعیل میفرماید:

(و در کتاب، اسماعیل را یاد کن که او درست وعده و فرستاده ای پیامبر بود و اهل خود را به نماز و زکات امر مینمود و نزد پروردگار خویش نیکو و پسندیده بود). (۲) و در باره ابراهیم عليه السلام میفرماید:

(و بدو اسحق را و اضافه، یعقوب را بخشیدیم و همه را شایسته و صالح قرار دادیم و آنان را پیشوایانی کردیم که بفرمان ما هدایت کنند و انجام کارهای نیک و بپاداشتن نماز و دادن زکات را بآنان وحی نمودیم و آنها عبادت ما میکردند). (۳)

و وای بر کسی که این فریضة واجب را نپردازد، پیغمبر صلی الله علیه و آله

(۱) ولینصرن الله من ینصره ان الله لقوی عزیز . الذین ان مکنناهم فی الارض اقاموا الصلوة و آتوا الزکاة و امروا بالمعروف ، و نهوا عن المنکر -

حج ۴۰ - ۴۱

(۲) و اذکرفی الکتاب اسماعیل انه کان صادق الوعدو کان رسولا نبیا و کان یأمر اهلہ بالصلوة و الزکاة و کان عند ربہ مرضیا - مریم ۵۴ - ۵۵

(۳) و وهبنا له اسحق ، و یعقوب نافلة و کلا جعلنا صالحین و جعلناهم ائمة یتهدون بامرنا و اوحینا الیهم فعل الخیرات و اقام الصلوة و ایتاء الزکاة و کانوا لنا عابدین - انبیاء ۷۲ - ۷۳

فرمود: «هر که خداوند بدو مالی دهد و او زکاتش را ندهد روز قیامت ماری در برابرش حاضر شود که سرش بیمو و بالای دو چشمش دو نقطه سیاه می باشد (۱) . آنرا بگردنش میاندازند و آنگاه بدو گونه او نواخته و می گوید: منم همان گنج تو، منم مال تو». و این يك تصویر مخوف و سهمگینی است .

این زکات حقی است که بقوة قانون فرض شده و باندازه معینی در مال مقدر گردیده . بجنب این زکات ، صدقه است که بدون حساب و اندازه به وجدان و درون افراد مو کول گشته، و ندای وجدان و احساسات و میوه مودت و برادری است که اسلام نسبت به آندو بسیار عنایت نموده تا روابط انسانیت و تکافل اجتماعی از راه احساس شخصی بوظیفه، و حس رحم و عطوفت باطنی تحقق یابد تا بدو هدف و منظور برسد : تهنیب عمیق و ریشه دار وجدان و تکافل و هم دستی محکم و شدید انسانی. و این مودت دو جانبه ای در نظر اسلام يك شیوه انسانی خالصی است که حدود آن وابسته بر برادری دینی نیست ، قرآن می فرماید: (خداوند شما را از نیکی نمودن و بعدالت رفتار نمودن با آنها که با شما در دین بجنگ بر نخاسته اند و شما را از منازلتان بیرون نکرده اند نهی نمی کند) (۲) و پیغمبر ﷺ می فرماید : «اهل زمین را رحم کنید تا اهل آسمان بشما رحم کنند» و بنا بر این يك مثل عالی در باب رحم و عطوفت خالص انسانی که حتی از تعصب دینی نیز خالی است می آورد .

(۱) اشاره به خطر ناك بودن آنست

(۲) لا ینهاکم الله عن الذین لم یقاتلوکم فی الدین ولم یخرجوکم من

دیارکم ان تبروهم و تقسطوا الیهم. سوره ممتحنه- ۸

آنگاه گام بزرگتری برداشته و رحم بنما جانداران را جزو دین نموده است پیغمبر گرامی اسلام فرمود: «مردی ضمن اینکه در راهی میرفت عطش بر او سخت گرفت، چاهی را یافت؛ پائین رفت و آب آشامید و چون بیرون آمد سگی را مشاهده کرد که زبان از کام بیرون آورده و از شدت تشنگی گل و خاک نمناک زمین می خورد؛ بسا خود گفت: این سگ هم چون من مبتلا به عطش و تشنگی سختی شده بچاه فرو رفت و کفش خود را پر از آب نمود و بدهان خود نگاه داشت تا بالا آمد و سگ را سیراب نمود. خداوند هم در پاداش عملش او را آمرزید». اصحاب گفتند: یا رسول الله! در بهائم هم ما اجر و ثوابی داریم؟ فرمود: آری در باره هر کبک تری (جاندارى) اجر و ثوابی است. و فرمود: «زنى بخاطر گربه اى که او را بسته بود و نه خود باو غذا داد و نه او را رها کرد که از گیاه زمین بخورد، به جهنم رفت».

روى این حساب در اسلام، رحم و عطف پایه ایمان و علامت آنست. زیرا که صفت رحم دلیل بر متأثر گشتن دل و راه یافتن دین در دل است؛ چنانکه گواه يك روح انسانى نیز هست. که از نظر اسلام بدون آن ایمان و دینی در کار نیست!

و روی همین اساس؛ اسلام به صدقه و مبرات توجه می دهد و به اتفاق از روی میل و بخاطر ثواب و تحصیل رضای خدا و پاداش دنیوی و آخروی و دوری از عذاب و بلا و خشم الهی، ترغیب می نماید. بشارت باد آن فروتنان را که مطیع خداوند بوده و برای رضای حق تعالی از اموال خود اتفاق می کنند: «وبشر الْمُخْبِتِينَ الَّذِينَ إِذَا

ذکر الله وجلت قلوبهم، والصابرين علی ما اصابهم والمقیمي الصلوة ومما رزقناهم ینفقون» (۱) (و بشارت ده آن فروتنان را که وقتی خداوند یادشود دلهاشان بترسد و بر مصیبات صبر میکنند و نماز بپا میدارند و از آنچه ما بدانها داده ایم انفاق میکنند).

و براسی این تصویری است که در دل و روح تأثیر میکند و قرآن بمناسبت دیگری این تصویر را تکرار کرده و میفرماید:

(بآیات ما تنها آنکسان ایمان آورند که چون بدان پندشان دهند سجده کنان (بخاک) افتند و بستایش پروردگارشان تسبیح گویند و تکبر نکنند پهلویهایشان از خوابگاه دوری کند و خدای خویش را با بیم و امید بخوانند و از آنچه بدانها داده ایم انفاق کنند و هیچکس نداند که بسزای اعمالشان چه چیزها که مایه روشنائی چشم است برایشان نهان شده) (۲).

چنانکه در دلهای اهل مدینه که مهاجرین را استقبال نمودند و آنها را جا داده و در مال و منزل خود با آغوش باز و گشاده روئی و گذشت دل شریک نمودند ایثار (تقدیم دیگران بر خود) را بصورت زیبا و جذابی ترسیم نموده:

(و کسانی که پیش از ایشان در این سرا (ی هجرت) و ایمان جا گرفته اند

(۱) حج ۳۴-۳۵

(۲) انما یؤمن بآیاتنا الذین اذا ذکرنا بها خروا سجداً و سبحوا بحمد ربهم و هم لا یتکبرون تتجافی جنوبهم عن المضاجع . یدعون ربهم خوفاً و طمعاً و مما رزقناهم ینفقون فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین جزاء بما کانوا یعملون - سجده ۱۵-۱۷

هجرت کنندگان بسوی خویش را دوست دارند و از جهت آنچه بایشان داده شده در دل خویش احتیاجی نیابند و (آنها را) بر خود - گرچه خود حاجتمند باشند - مقدم میدارند و کسانی که از بخل ضمیر خویش نگهداری شوند آنها رستگارانند (۱).

و این تصویر برای مقام والای انسانیت بهترین و عالیترین صورتهاست . باز در قرآن ترسیم دیگری هم هست که از نظر زیبایی و جذابیت، همانند صورت پیشین است و آن را درباره عده ای از بندگان خدا که در تفاسیر و تواریخ آنها را علی (ع) و عیالش فاطمه دختر پیغمبر (ص) و اهل بیت ذکر کرده اند آورده :

(وفای بند می کنند و از روزی که شر آن ترسناک است می ترسند و غذا را - با آنکه خود میخواهند به مستمند و یتیم و اسیر میدهند (و گویند) ما شما را فقط برای رضای خدا غذا میدهم و از شما پاداش و سپاسی نخواهیم ما از پروردگارمان از روزی گرفته و سخت می ترسیم . پروردگاران از شر آن روز نگهشان داشت و خوشحالی و شادایی بدیشان رسانید و برای آن صبری که نمودند بهشت و دیبا پاداششان داد ، در آن بر تختها تکیه زنند و آنجا سرما و آفتاب نبینند و سایه های آن روی آن هاست و میوه هایش کاملاً فرو افتاده است و ظرف های نقره و قدح های آبگینه بر آن ها بگردانند ، آبگینه های نقره ای که آنها بدقت اندازه کرده اند ، و در آن از ظرفی که

(۱) والذین تبوءوا الدار والايمان من قبلهم ، يحبون من هاجر اليهم

ولا يجدون في صدورهم حاجة مما اوتوا ؛ و يؤثرون على انفسهم - و لو كان

بهم خصاصة - ومن يوق شح نفسه فاولئك هم المفلحون - حشر - ۹

آمیخته به زنجبیل است نوشتند ، از چشمه ای که آنجا هست و سلسبیل نام دارد و پسرک هائی جاویدان بر آن ها بگردند که چون بینیشان پنداری مرواریدهای پراکنده اند و چون آنجا بنگری نعمت و سلطنت بزرگی بینی ، جامه های دیبای سبز و استبرق بتن دارند و به دستبندهای نقره زیور شوند و پروردگارشان آشامیدنی پاکی بدان ها بنوشاند این پاداش شماس است و کوشش شما مورد سپاس است (۱) .

و صدقه قرضی است به خدا که ادا و وفای آن تضمین شده: « من ذا الذی یقرض الله قرضاً حسناً فیضاعفه له وله اجر کریم » (۲)
(کیست که خداوند را وامی نیکو دهد و خدا آن را برای وی بیفزاید و پاداشی محترم برای او ست) « ان المصدّقین والمصدّقات واقرضوا الله قرضاً حسناً یضاعف لهم ولهم اجر کریم » (۳) (همانا مردان و زنان

(۱) یوفون بالنذر ویخافون یوماً کان شره مستطیراً ویطعمون الطعام - علی حبه - مسکیناً ویتیمأً وأسیراً . انما نطعمکم لوجه الله لانرید منکم جزاء ولا شکوراً . انا نخاف من ربنا یوماً عبوساً قمطیراً . فوقاهم الله شر ذلك الیوم ولقاهم نضرة وسروراً ، وجزاهم بما صبروا جنة وحریراً ، متکئین فیها علی الارائك لا یرون فیها شمساً ولا زمهیراً ، و دانية علیهم ظلالها و ذلک قطفها تذلیلاً ، ویطاف علیهم بآلّیه من فضة واکواب کانت قوایراً ، قوایر من فضة ، قدر وها تقدیراً ، یستقون فیها کاساً کان مزاجها زنجبیلأ ، غینأ فیها تسمى سلسبیلأ ، ویطوف علیهم ولدان مخلدون اذ اذأیتهم حسبتهم لؤلؤأ منثورأ ، و اذ اذأیتهم رأیت نیمیما و ملکاً کبیرأ ، عالیهم ثیاب سندس خضرو استبرق و حلوا اساور من فضة و سقاهم ربهم شرابأ طهورأ ، ان هذا کان لکم جزاء و کان سمیکم مشکوراً
سورة دهر ۷-۲۲

تصدق کنند و آنانکه خدارا قرضی نیکو دهند بر ایشان مضاعف شود و پاداشی محترم دارند .

و یا تجارت پر سودی است که پاداشی در عقب دارد (آنان که کتاب خدا را میخوانند و نماز را بپادارند و از آنچه مابدانها داده ایم علنی و سری اتفاق میکنند امید تجارتی که هرگز کسادی نخواهد داشت دارند تا خداوند اجرشان را بدانها داده و از فضل خود زیاده هم دهد . که او آمرزنده و سپاس گزار است) (۱)

و بهر حال عوض داشته او در آن ستم و ضرری نخواهد بود «و ما تنفقوا

من خیر فلا تنفسکم و ما تنفقون الا ابتغاء وجه الله و ما تنفقوا من خیر یوف الیکم و انتم لا تظلمون» (۲) (هر چه از خوبها که اتفاق کنید برای خودتان است و شما جز برای تحصیل رضای خدا اتفاق نکنید و هر چه خوبی اتفاق کنید بشما میرسد و بشماستم نمیشود) .

و بهشت در آخرت پاداش نیکو و محترمانه ای برای اتفاق کنند

گان است (بر (یگدیگر) پیشی گیرید بطرف آمرزشی از پرورد گارتان و بهشتی که پهنای آن چون آسمانها و زمین است و برای یر هیز کاران مهیا شده : همانا که در گشادگی و سختی اتفاق کنند و همانا که خشم خویش فرو نشانند و از مردم عفو کنند و خداوند نیکو کاران را دوست

(۱) ان الذین یفلون کتاب الله و اقاموا الصلوة و انفقوا مما رزقناهم

سراً و علانیه ، یرجون تجارة لن تبور لیوفیهم اجرهم و یزیدهم من فضل

انه غفور شکور - فاطر ۲۹-۳۰

(۲) بقره ۲۷۲ .

میدارد) (۱)

صدقه باعث پاکی جان و مال است ؛ پیغمبر ﷺ مأمور شد که از مردمی که گناه کردند و به گناهان خویش اقرار نمودند قسمتی از مالشان را بگیرد و برای پاکی و تزکیه آنان در راه خیر صرف نماید :

(وعدۀ دیگری که اقرار بگناه خویش نمودند و عمل خوب را باید آمیخته اند امید است که خداوند بر آنها توبه دهد که خدا آمرزنده و بارحم است . بگیر از اموال ایشان صدقه ای که بدان وسیله آنها را پاک و تزکیه نمائی و برای آنها دعا کن که دعای تو آرامش آنها است و خداوند شنوا و دانا است . آیاندانستند که تنها خداوند از بندگان خویش توبه میپذیرد و صدقه ها میگیرد و خداوند توبه دهنده و رحیم است) (۲).

اتفاق باوفای بعد خدا و ترس از او و بیم از سختی حساب در یک ردیف آمده و دلالت بر خرد و بینائی میکند و باز ایستادن از اتفاق ،

(۱) و مارعوا الی مغفرة من ربکم و جنة عرضها السموات و الارض أعدت للمتقين : الذين ینفقون فی السراء و الضراء و الکاملین فی الطول و العافین

عن الناس و الله یحب المحسنین - آل عمران ۱۳۳-۱۳۴

(۲) و آخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملاً صالحاً و آخر سیئاً . عسی

الله أن یتوب علیهم ، ان الله غفور رحیم ، خدمن أموالهم صدقة تطهرهم ، و

تزکیهم بها ، وصل علیهم ، ان صلاتک سکن لهم و الله سمیع علیم ألم یعلموا ان

الله هو یقبل التوبة عن عباده و یأخذ الصدقات و ان الله هو الثواب الرحیم

بریدن آنچه که خدا امر به وصلش نموده می باشد و خود قسمی از پیمان شکنی و فساد در زمین است .

«همانا خردمندان منذر میشوند : آنانکه بعد خدا و فامینمایند و عهد را نمیشکنند و آنانکه وصل میکنند آنچه را خدا امر به وصلش نموده و از خدا میترسند و بیم بدی حساب را دارند و آنانکه بخاطر رضایت پروردگارشان صبر می کنند و نماز بپا میدارند و از آنچه ما بدانها داده ایم بطور علنی و سری اتفاق میکنند و بدی را با نیکی دفع میدهند .

برای ایشانست ثواب آنسرای : بهشتیهای جاویدانی که خودشان و هر که از پدران و همسران و فرزندان نشان که صالح باشند داخل آنها شوند و فرشتگان از هر دری بر آنها در آیند درود بر شما بر آن صبری که مینمودید و چه نیکست عاقبت و ثواب آنسرای و کسانی که پیمان خدا را پس از محکم کردنش بشکنند و چیزی را که خدا به پیوستن آن امر داده بگسلند و در زمین فساد و تپاهی کنند آنها لعنت و بدیهای آنسرای دارند» (۱)

و سرباز زدن از اتفاق در راه خدا هلاکت است : «**و انفقوا فی سبیل الله و لاتلقوا بایدیکم الی التهلکة**» (۲) (در راه خدا اتفاق نمائید و خود را بادست خود به هلاکت نیفکنید) هلاکت فردی باینکه جان خود را بمعرض عذاب اخروی خداوند و فقرت و انتقام مردم در دنیا میاندازند و هلاکت اجتماعی بدین ترتیب که اختلاف و ستم و فتنهها و کینهها و سستی و از هم گسستگیها در اجتماع پیدا میشود .

وجلو گیری از نیکوکاری تجاوز و تعدی است: «القیافی جهنم کل کفار عنید مناع للخیر معتد مریب» (۱) (در جهنم بیفکنید هر کفران پیشه ستیزه گرا که مانع خیر و تجاوز گرو شکاک بوده است) «ولا تطع کل حلاف مہین ہماز مشاء بنمیم مناع للخیر معتد ائیم» (۲) (و مطیع هر قسم خور پست و عیبجو که دنبال سخن چینی می رود و مانع خیر و تجاوز گرو گھنکار است مشو) متجاوز به حق خدا و حق اجتماع و حق خود همانند عضویک اجتماع.

و نیکی انسانرا به بہشت میکشاند و شخص نیکوکار را از گردنہ بہشت عبور میدہد. و گردنہ ہم عبارت از آزاد نمودن بندگان و در روز گرسنگی و خاک نشینی اطعام نمودن است.

(و توجہ دانی کہ گردنہ چیست؟ آزاد نمودن بندہ ای یا بروز قحطی یتیم خویشاوندی یا مسکین خاک نشینی را غذا دادن) (۳). و نیکی نمودن بہ آتش میکشاند و صاحبش را با کفار در یک رشتہ در می آورد:

(چی شما را بہ سقر در آورد گویند ما نماز گزار نبودیم و مستمند را غذا نمی دادیم و با یاوہ گویان یاوہ می گفتیم و روز جزا را تکذیب مینمودیم تا آن حادثہ قطعی ہمارسید) (۴)

(۱) ق ۲۴-۲۵ (۲) قلم ۱۰-۱۲

(۳) وما ادراك ما العقبة : فك رقبة او اطعام في يوم ذي مسغبة يتيماً

ذامقربة او مسكيناً ذامقربة. بلد ۱۲-۱۶

(۴) ما سلکم فی سقر؟ قالوا : لم نک من المسلمین ولم نک قطع المسلمین وکنا نخوض مع الخائفین وکنا نکذب بیوم الدین حتی اتانا الیقین

مدثر ۴۲-۴۷

(کسانیکه به نعمتهائی که خدا از کرم خویش بدیشان داده بخل میورزند مپندارند که بخل برایشان مایه خیری است بلکه برایشان بد است روز قیامت آنچه که بآن بخل ورزیده اند طوق گردنشان میشود) (۱).

« وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يَنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبُشِّرْهُمْ بَعَذَابٍ أَلِيمٍ يَوْمَ يُحْمَىٰ عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَىٰ بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ، فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ » (۳)

(۱) ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيراً لهم ، بل هوشر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيمة - آل عمران - ۱۸۰

(۲) توبه ۳۴ - ۳۵ - میان مفسرین اختلافی است در اینکه آیا گنج در این آیه شامل مالی که حقوق واجبه آن داده شده نیز میشود ؟ در فهم آیات و روایات باید متوجه بود که حتماً ذهن ما مشوب به مسموعات و اعتقادات قبلی نباشد تا کاملاً معنای ظاهر عرفی آن را درک کنیم .

شما اگر به بیانی که برخی دانشمندان چون طریحی صاحب مجمع البحرين نموده اند توجه کنید حتماً درمی یابید که اعتقادات خود را بدون توجه دخالت داده اند نامبرده می گوید: بهره زکاتش داده شود گنج گفته نمیشود گرچه دینه زیر زمین باشد ، و بهره زکاتش داده نشود گنج گفته میشود گرچه روی زمین باشد صفحه ۲۹۹ - ما در آیه مزبور هیچگونه بیانی که موجب اختصاص به اموالیکه حقوقش داده نشده شود مشاهده نمی کنیم ؛ چیزی که هست اینکه از جمله : « و آنها را در راه خدا انفاق نمی کنند » بدست می آید که آیه مزبور در باره مواردیست که اجتماع اسلامی محتاج باشد و بدون دریافت قدری از اموال توانگران بطرف سقوط رود و موردی را که اجتماع اسلامی مرفه بوده احتیاج میرمی چون هنگام جنگ و فقر عمومی و نظیر آن ندارد و در حقیقت راه خدائی لازمی نیست ، شامل نخواهد بود ؛ احتمال قوی

آنانکه طلا و نقره را گنج می‌کنند و آن را در راه خدا انفاق نمی‌نمایند بعداب دردناکی بشارتشان ده. روزی که آن را در آتش جهنم سرخ کنند و

* می‌رود که آیه مزبور یادربارهٔ مخارج تجهیزات جنگی در برابر یهود و نصاری می‌باشد و یادربارهٔ مالیاتهایی که دانشمندان یهود و نصاری می‌گرفتند و بجای اینکه، در راه خدا صرف کنند برای خود ذخیره می‌کردند، بشهادت سیاق آباتی که پیش و پس آیه مزبور می‌باشد. اینک ترجمهٔ ظاهری آیات را از نظر خوانندگان محترم می‌گذرانیم، خوب دقت فرمائید: با کسانی از اهل کتاب که ایمان بخدا و روز بازپسین ندارند و آنچه را خدا و رسول حرام نموده اند تحریم نمی‌کنند و بدین حق نمی‌آیند بجنگید مگر اینکه در حال خواری بادست خود جزیه بدهند * یهود عزیز را پسر خدا، و نصاری مسیح را پسر خدا گفتند این گفته افواهی آنهاست که تا با کفار پیشین همانند شوند، خدایشان بکشد چگونه بر می‌کردند؟! * اینها دانشمندان و زاهدان خودشانرا، - نه خدا - و مسیح بن مریم را ارباب خود قرار دادند در حالیکه جزیه پرستش خدای یگانه مأمور نبودند معبودی جز او نیست و از شرك ایشان منزّه است * اینها می‌خواهند که پادهان خود نور خدا را فرو نشانند و خداوند از جز تمام کردن نور خود ابادارد * او است که رسولش را بهدایت و دین حق فرستاده تا بر همهٔ ادیان غالب آید گرچه مشرکین نخواهند * - دقت کنید - ای مؤمنین! بسیاری از دانشمندان و زاهدان - یهود و نصاری - اموال مردم را بیاطل می‌خورند و مانع راه خدا میشوند و آنها که طلا و نقره را گنج می‌کنند و در راه خدا انفاق نمی‌کنند بعداب دردناکی بشارتشان ده - آیات ۲۹ - ۳۴ سوره توبه البته چنانکه اشاره شد اینها تمام در موقعی است که اجتماع اسلامی در احتیاج شدید و استیصال نباشد و گر نه هر مقداری که مورد احتیاج باشد - که بسته بنظر حاکم شرع است - از ثروتمندان گرفته و بمصارف خود میرسد. و همانطوریکه در یکی از پاورقیها تذکر داده شده حاکم شرع در وقت لزوم میتواند حتی لباس ما را بگیرد و بمصرف اجتماع اسلامی که در مخاطره افتاده بنماید (گرامی)

پیشانیها و پهلوها و پشتهاشان را بدان داغ نمایند که اینست آن چه برای خود گنج نمودید. اکنون آن گنج خود را بچشید)

کنز اموال چیست؟

منظور از گنج در آیه تنها اموالیکه در اثر زکات ندادن جمع می شود، نیست بلکه هر چه بیش از مقدار احتیاج باشد و انفاق نشود تمر کزدادن و گنجینه نمودن آن باعث شکنجه و عذاب است از «ابی امامه» نقل شده که گفت: پیغمبر خدا ﷺ فرمود: «وای پسر آدم! اگر زائد بر مقدار احتیاج خود را بدهی برایت خوب و اگر نگش داری برایت بد است». و از «بلال» نقل شده که گفت: پیغمبر ﷺ فرمود: «آن چه بتو نعمت رسیده پنهان مکن و در برابر سؤال امتناع موز: گفتم یا رسول الله! آن گاه چه می شود؟ فرمود: یا باید چنین باشد و یا آتش است».

نه تنها در آخرت، بلکه چه بسا در همین دنیا خداوند بخیران را بیاداش بخل و سربار زدن از خیرات عقاب می فرماید، قرآن در داستان کوتاهی مثلی زده است، داستان عده ای که باغی داشتند و از میوه آن بفقرا می دادند تا آنکه بفکرشان رسید! که: دیگر به بینوایان کمک نکنند و بخالت و رزند. بلا بر آن باغ فرود آمد و خداوند میوه آن را از بین برد، سپس آنها به پشیمانی افتادند.

اما آنها را چون خداوند بدان باغ امتحان نمودیم، آنگاه که سوگند یاد کردند که بامدادان میوه آن را بدون استثناء بچینند، از جانب خدایت وقتی که آنان خفته بودند حادثه ای به آن باغ رسید و بی میوه گشت. صبحگاهان یکدیگر را صدا کردند که اگر میوه

می‌چینید سوی کشت خویش شوید پس برفتند و آهسته بیکد گرمی گفتند که امروز نباید مستمندی بباغ شما در آید و برون شدند و خود را بمنع مستمند توانا پنداشتند و چون باغ را بدیدند گفتند: ما راه را گم کردیم (گفتند نه) بلکه ما محروم شده‌ایم. عاقلترشان گفت من بشما نگفتم که چرا تسبیح خدا می‌کنید! گفتند: هنزه است پروردگار ما که همانا ما ستمگر بودیم بعضیشان به بعضی (دیگر) روی نموده و بملامت هم پرداختند. گفتند: وای بر ما که طغیان کردیم، امید است خدایمان بهتر از آن را بما دهد که ما بخدایمان امید داریم عذاب اینچنین است، و هر آینه عذاب آخرت بزرگتر است اگر بداننده (۱)

روی همین حساب قرآن کریم مردم را به بذل نمودن؛ پیش از گذشت فرصت میخواند: «قل لعبادی الذین آمنوا یقیموا الصلوة وینفقوا مِمَّا رزقناهم سرّاً وعلانیة من قبل ان یأتی یوم لا ینفع فیہ ولا خلاله» (۲) (به بندگان مؤمن من بگو نماز بخوانند و از آنچه بدانهاروزی داده‌ایم پیش از آنکه روزی برسد که در آن روز نه معامله‌ای باشد و نه دوستی، آشکارا و نهان اتفاق نمایند).

(و از آنچه بشما روزی کرده‌ایم پیش از آنکه مرگ یکتان را دریابد اتفاق کنید) هنگام مرگ (بگوید: خدایا چرا مرا! تا مدت نزدیکی مهلت ندادی تا تصدق نمایم و از صالحان باشم! و خدا هرگز کسی را چون مدتش سر آید تأخیر نمی‌اندازد) (۳).

(۱) قلم ۱۷-۳۳ (۲) ابراهیم ۳۱

(۳) و انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی احدکم الموت فینقول رب:

لولا اخرتن الی اجل قریب فاصدق واکن من الصالحین! ولن یؤخر الله نفساً اذا جاء اجلها منافقون ۱۰-۱۱

و آنها را از بخل بر حذر میدارد تا خود را از آن حفظ کنند و دوستی شدید اموال و فرزندان آنها را بطرف بخل نکشاند که اینها برای امتحان آنان است :

(همانا اموال و فرزندان امتحانی است و نزد خداوند اجری بزرگ است ، پس هر چه توانید از خداوند پرهیز کاری کنید و بشنوید و اطاعت کنید و مالی برای خودتان انفاق کنید و آنها که از بخل ضمیر خویش حفظ شوند رستگار اند) (۱).

و پیغمبر ﷺ صدقه را بر هر مسلمانی لازم میکند ، گر چه نداشته باشد ! توضیح این مطلب همان فرموده اوست : « بر هر مسلمان صدقه لازم است : گفتند : اگر نداشته باشد ؟ فرمود : بادت خود کار کند و هم بخود نفع رساند و هم صدقه دهد . گفتند : اگر قدرت برای کار نداشت ؟ فرمود : محتاج اندوه گینی را کم کند . گفتند : اگر اینکار راهم نکرد ؟ فرمود پس رفتار بد نکند که همین صدقه اوست اینچنین همه مردم در بذل و بخشش هر کسی بآن اندازه که می تواند و بقدر مال خود ، مساوی و برابرند .

مسئله نیکو و بخشش

مسئله بخشش همه جابر محور احتیاج و موارد احتیاج دور هیزند ، خویشان شایستگی بیشتری برای نیکو دارند لیکن غیر ایشان نیز در حکم آنانند و در معرض نیکو پهلوی به پهلوی با خویشان ذکر میشوند ،

(۱) انما اموالکم و اولادکم فتنه ، والله غده اجر عظیم . فاتقوا الله ما استطعتم ، واسمعوا و اطیعوا ، و انفقوا خیر لانفسکم و من یوق شح نفسه فاولئک هم المفلحون - تنابین ۱۵-۱۹

بنابر این نیکی پیش از آنکه يك وجدان خویشاوندی باشد يك عاطفه انسانی است، بر و نیکی غالباً متصل به کلمه ایمان شده زیرا چنانکه گذشت آن دلیل ایمان است :

(و عبادت خدا کنید و باو شرك نیاورید و به پدر و مادر نیکی کنید و به خویشاوندان و یتیمان و بینوایان و همسایه خویشاوند و همسایه دور و رفیق نزدیک و همراه مانده ، و مملوک خویشتن ، که خدا گردنکشان خود - پسند را دوست نمیدارد آنانکه بخل می ورزند و مرد را امر به بخل می کنند و آنچه خدا از کرم خویش بدیشان داده پنهان می کنند ، و برای کافران عذاب خوار کننده ای مهیا کرده ایم) (۱)

«يسئلونك ماذا ينفقون قل ما انفقتم من خير فللوالدين و

الاقربین و الیتامی و المساکین و ابن السبیل و ما تفعلوا من خیر

فان الله به علیم » (از تو می پرسند که چه انفاق کنند بگو آنچه از مال که انفاق کنید به پدر و مادر و خویشان و یتیمان و درماندگان و راه ماندگان (دهید) و هر چه خوبی کنید خدا بدان داناست).

چنانکه ملاحظه می کنید همسایه و رفیق را به پدر و مادر و خویشان پیوسته میدارد چنانکه یتیمان و بیچارگان و راه ماندگان را نیز در ردیف آنها آورده . همه شان در این باب مساویند حتی آنان

(۱) و اعبدوا الله ولا تشركوا به شیئاً وبالوالدين احساناً و بذی القربى و الیتامی و المساکین و الجار ذی القربى و الجار الجنب و صاحب الجنب و ابن السبیل و ما ملکت ایمانکم ان الله لا یحب من کان مختالاً فخوراً ، الذین یبخلون و یأمرون الناس بالبخل و یکتُمون ما آتاهم الله من فضله و اعتدنا للکافرین

که از آنها کاری بدو خلاف اخلاق مسلمانی صادر شده ، همانند آن کاریکه از «مسطح» خویش ابوبکر (همان کسی که در قضیه تهمت دختر ابوبکر یعنی عائشه عیال پیغمبر ﷺ شرکت جسته بود) واقع شد اسلام به گذشت از آنان دعوت می کند و از محروم نمودن آنان نهی می کند ، و چون ابوبکر در حال شدت غضبش بر عرض خود که بدروغ هتک شده بود قسم خورد که «مسطح» را از آن نیکی که بدو می کرده محروم نماید ، آیه نازل شد: «وَلَا يَأْتِلُ أُولُوا الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولَى الْقُرْبَىٰ وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ» (۱) (مالداران و توانگران شما قسم نخورند که به خویشان و بیچارگان و مهاجران راه خدا چیزی ندهند و عفو کنند و در گذرند مگر نمیخواهید که خدا شما را بیامرزد).

و این چنین در این میدان ، احساسات انسانی را به مقامی بلند و والا میرساند که انسانیت در تمام اعصارش آنرا شرف خویش قرار داده و در گذشته و امروز و آینده ، تا آنجا که خدا خواهد ، بدان فخر نماید . آنگاه خود نیکی و خوش رفتاری را بلند مرتبه ساخته و آنرا نیکی به خدای سبحان قرار می دهد و در این باره این نقش تازه را ترسیم می نماید . پیغمبر خدا ﷺ فرمود: «پروردگار روز قیامت می فرماید : ای پسر آدم! مریض شدم عیادت نمودی! گوید: پروردگار! چگونه عیادت کنم و تو خدای عالمیانی؟ می فرماید مگر ندانستی که فلان بنده من مریض شد و عیادتش نمودی؟ آیا ندانستی که اگر

او را عیادت می نمودی مرا نزد او مییافتی ای آدمیزاد! من از تو غذا خواستم و تو بمن ندادی! گوید بارالها چگونه ترا غدا دهم و تو خدای جهانهای فرماید مگر ندانستی که فلان بنده من از تو غذا خواست و بدو ندادی؟! ندانستی که اگر باو غذا می دادی آنرا نزد من می یافتی؟! ای فرزند آدم از تو آب خواستم مرا آب ندادی! گوید: خداوند چگونه ترا آب دهم تو خود پروردگار جهانهای؟ فرماید: فلان بنده من از تو آب خواست و بدو ندادی. اگر او را آب میدادی آنرا نزد من می یافتی».

سپس صدقه را روی آداب و مقرراتی نهاده که خود فروشی توان کر بر بینوا و یاریا و اخلاق پست در آن راه نیابد اگر علل و عوامل صدقه تنزل نماید و یا بداند وسیله منتهی منظور باشد صدقه تبدیل به یک نوع کار پست خواهد شد که باعث ناراحتی جان و دل و اخلاق بوده و رابطه بین افراد اجتماع را متزلزل میسازد. چیزی چون منت بر احسان جان را دلیل نمی نماید و از بین نمیرد مگر آنکه او از قبول احسان منصرف شود و چیزی هم چون ریا دل را فاسد نمی سازد! کوشش اسلام همه در این باره است که روح صدقه دهنده و گیرنده را تکامل دهد:

«مثل آنانکه اموال خود را در راه خدا میدهند مثل دانه ایست که هفت خوشه برویاند که در هر خوشه صد دانه باشد و خدا برای هر که بخواهد زیادت می نماید، آنانکه اموال خود را در راه خدا اتفاق می کنند و بدنبال اتفاقشان منت و آزادی نمیدهند اجرشان نزد خدایشان ثابت است و آنها نه ترسی دارند و نه اندوه گین میشوند. گفتاری شایسته و در گذشته بهتر است از صدقه ای که بدنبالش آذیتی باشد و خداوند بی نیاز

و بردبار است . ای مؤمنان صدقه های خود را همچون آنکس که مالش را به ریای مردم اتفاق می کند و بخدا و روز جزا ایمان ندارد ، بامنت و اذیت باطل نکنید ، مثل وی مثل سنگ خارائی است که بر آن خاکی باشد و رگباری بدان رسد و همان سنگ آنرا بجا گذارد ، (ریا کاران) از آنچه کرده اند نتیجه ای نمی برند و خدا کافرانرا هدایت نمی فرماید . و مثل آنانکه اموال خود را برای تحصیل رضای خدا و استوار نمودن دل های خود اتفاق می کنند مثل باغی است بر تپه ای که رگباری بدان رسیده و دو برابر میوه داده و اگر رگباری بدان نرسیده باران کمی بدان رسیده و خدا بآنچه می کنید بیناست . آیا یکیتان دوست دارد که باغی از خرما و انگور داشته باشد و نهرها از زیرش جاری و در آن از تمام میوه ها برایش باشد و پیری بدان رسیده باشد و فرزندان ناتوانی داشته باشد آنگاه گرد بادی آتشین بدو رسد و آنرا بسوزاند این چنین خداوند برای شما آیات را بیان می کند شاید که شما باندیشه روید» (۱) .

و روی همین حساب صدقه دادن نهانی به محتاجان را به نیکوئی ستوده تا هم عزت طبع آنها را نگهدارد و هم جلو تکبر و خود - فروشی صاحب مال را بگیرد : «ان تبدوا الصدقات فنعماهی ، و ان تخفوها و تؤتوها الفقراء فهو خیر لکم » (۲) (اگر صدقه ها را آشکار کنید خوبست و اگر نهانی به فقرا دهید برای شما بهتر است) پیغمبر ﷺ ستایش کنان بر مردی ، حدیثی فرمود : « صدقه ای داد و چنان پنهان نمود که دست چپش اتفاق دست راستش را ندانست » و این خود رسمی زیبا و جذاب برای صدقه نهانی و بدون خود فروشی و

اظهار : میباشد .

اسلام با اینکه میگوید بخل در جهان آدمی حضور دارد :
 «و احضرت الانفس الشح» (۱) (جانها بنزد بخل حاضرند) غریزه
 خودخواهی و مال دوستی را تعدیل نموده و با آن ترغیب و تحذیر و انگیزش
 و ترسیم ها همه را علاج کاملی نموده تا آن چه را که میخواهد تحقق دهد
 و گذشتن از چیزهایی که مورد علاقه اوست و بر او گرانست : مورد میل
 او قرار دهد : «لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون» (۲) (هر گز به
 نیکی نخواهید رسید تا از آن چه دوست دارید انفاق ننمائید) تا او این
 دستور را انجام دهد و چیز خوبی را که بدست آورده بخشش نماید و
 بدان وسیله به سخت ترین بخشش و شریفترین عطاء که از اعماق دل سر
 چشمه گرفته برسد اسلام می خواهد که انسان را از کرنش در برابر
 نفس خود برهاند و جانب عزت طبع او را بر مسئله مشکلات غلبه دهد
 و وجدان را بر غریزه چیره گرداند و این خود يك هدف عالی انسانیت
 است که شایسته کوشش در راه آنست علاوه اینکه این يك هدف اجتماعی
 است بخاطر ایجاد توازن و تکافل بین توانگران و بینوایان و از بین بردن
 محرومیتها ، و تحقق دادن يك اجتماع متعاون و همدست و با امنیت ...
 بر این روش - که مادر بیان و ارزیابی نمونه ای از آن بتفصیل
 پرداختیم - اسلام بسیر خود ادامه می دهد و هر رُمان که قانونی را
 می گذراند جنبه ارضاء وجدان و دل را اهمیت میدهد و تکالیف خود را
 در حدود لزوم برای سلامت اجتماع ، و بقدر طاقت عمومی توده های
 مردم وضع میکند. آنگاه بخاطر ارضاء واقناع دل و ترقی تاحد امکان

وقدرت ، وجدان بشر را صدامیزند و مورد خطاب قرار میدهد تا حیات انسان را همیشه برشته‌بلندی و برتری در آورد میان اصل قانون که اولین حد دستور زندگی است - و آنهم مطلوب است - و آخرین حد نهائیکه ترغیب در آن نموده ؛ میدانی وسیع و دارای درجات و مراتبی گذاشته تا افراد و نسلهای مختلف در آن میدان مسابقه دهند و پیش روند .

در تحقق دادن به عدالت اجتماعی نیز روی همین روش «قانون ، و خطاب به وجدان» کار میکند در دو فصل آینده این کتاب درباره رژیم حکومتی و سیستم مالی اسلام بتفصیل سخن میرانیم آنگاه تکیه نمودن اسلام را بر این دو وسیله اساسی خود (قانون و خطاب) در ایجاد عدالت بزرگ و همه جانبه حیات بطور روشنی ملاحظه خواهیم کرد .

روش مزبور نتیجه‌های کامل و مثبتی در بامداد اسلام تقدیم بشر نمود و هم چنین در دوران فترت و ضعف قرنهای چهارده گانه گذشته همان میوه‌ها را تسلیم کرد . اکنون نیز اگر حقیقت این روش درك شود و مردم همان راه محکم و حق را طریقه خود قرار دهند میتوانند همان میوه‌ها را در حال حاضر و آینده از آن بگیرند .

سیستم حکومت در اسلام

هر گفتاری در باره «عدالت اجتماعی در اسلام» و ابستگی تامی به گفتار در باره «رژیم حکومتی اسلام» دارد .

زیرا بنا بر روشی که در بحث «طبیعت عدالت اجتماعی» گذشت معلوم شد که عدالت اجتماعی واقعی شامل همه مظاهر زندگی و همه رنگهای فعالیت مادی و همچنین تمام ارزشهای معنوی و مادی بطور متناسب و بهم آمیخته ای می باشد .

رژیم حکومت با همه اینها ارتباط دارد علاوه اینکه اجراء قانون و عهده داری اجتماع از همه جوانب آن ، و تحقق دادن عدالت و تساوی در آن . و توزیع مال طبق قواعدی که اسلام بیان نموده نیز کاملاً وابسته به سیستم حکومتی است .

سخن در باره « سیستم حکومتی اسلام » طولانی بوده و در خور بحث مستقل و مخصوصی است (۱) ولی نظر باینکه غرض ما در این کتاب بیان آن مقدار از سیستم حکومت است که بستگی تامی به عدالت اجتماعی دارد ، بقدر امکان در باره همین قسمت سخن خواهیم راند ، گرچه در تجزیه و تحلیل اسلام این خود مشکلی است که دانشمند

(۱) برای توضیح بیشتری در باره مسائل مختلف حکومت .. به کتاب «قانون اساسی اسلام» که ترجمه گفتار و مقاله استاد ابوالاعلی مودودی رئیس جمعیت اسلامی پاکستان هست رجوع نمائید (گرامی)

محققی همه مسائل اسلامی را بهم پیوسته می یابد که هیچگونه جدائی و دوری در این مسائل نیست و در واقع همه این دین وحدتی است: عبادات و معاملات، سیستم حکومت و روش مال، قوانین و خطابات، عقیده و روش دنیا و آخرت همه اینها اجزائی متشکل در يك کادر متكاملی میباشند که جدا کردن جزئی از آنها و بحث درباره آن جزء بنفائی و بدون دست زدن به بقیه اجزاء، مشکل است لیکن ما بقدر امکان بحث خواهیم نمود.

رژیم اسلام و رژیمهای دیگر

پاره ای از مسلمانانی که در باره رژیم اسلامی بحث می کنند بخود زحمت میدهند که بین رژیم اسلام و اقسام رژیمهایی که بشریت از قدیم و جدید، پیش از اسلام و پس از آن، بخود دیده و شناخته، ارتباط دهند برخی از اینان معتقدند که این ارتباط بین اسلام و رژیمهای جهانی قدیم و جدید، خود سند محکم و بارزی برای حقانیت اسلام است.

در حالیکه این کار جز يك حس درونی به شکست در برابر رژیمهای غربی چیز دیگری نیست این چه عزتی برای اسلام است که بین او و رژیمهای دیگر شباهتی باشد؟ و اگر نباشد چه زیانی به آن وارد خواهد شد؟ اسلام نمونه ای از يك رژیم تکامل یافته ای را تقدیم جهان بشریت میکند که هیچیک از رژیمهای زمینی نظیر او نتوانند بود چه رژیمهای قبل از اسلام و چه پس از آن. اسلام دنبال این نرفته و نخواهد رفت که بتقلید از نظامات دیگران بر خیزد و یا بین خود

و آنان ارتباط و تشابهی بر قرار سازد ، بلکه خود يك روش جدا و محکمی اختیار نموده و برای همه مشکلات عالم بشریت علاج کاملی عرضه داشته است .

البته در تحولات رژیمهای بشری اتفاق می افتد که گاهی با نظام اسلام برخورد نموده و گاهی هم از آن جدا میشوند ، لیکن اسلام خود يك نظام مستقل و متکاملی است که هیچ گونه پیوندی با آن رژیمها نه در آن موقع که با آن برخورد می نمایند و نه آنگاه که از آن جدا میشوند ، ندارد . این برخورد و جدائی جنبه عارضی داشته و در اجزاء متفرقی است و همه میدانیم که اتفاق و اختلاف در عوارض و بعض موارد جزئی اعتباری ندارد . اساس کار همان طرز فکر اساسی و فلسفه خاص است و اسلام خود يك طرز فکر اساسی و فلسفه مخصوصی دارد که جزئیاتی از آن متفرع گشته و با جزئیات رژیمهای دیگر گاهی تلاقی و زمانی افتراق و جدائی دارد لیکن اسلام پس از هر موافقت و مخالفتی همچنان در راه مخصوص خود گام بر میدارد و پیش میرود .

وظیفه محقق اسلامی هنگام تجزیه و تحلیل رژیم اسلامی این نیست که موارد مشابه و موافق از رژیمهای گوناگون قدیم و جدید را برای اسلام پیدا کند زیرا این موارد مشابه - علاوه بر اینکه سطحی و جزئی بوده و زائیده تصادفات در موارد جزئی است نه در فلسفه عمومی و طرز فکر اساسی - برخلاف گمان عده ای از مسلمانان ، به اسلام نیروئی نمیدهد . . . راه صحیح بحث آنست که اینها اساسهای دینی خود را با ایمان کامل ، به اینکه آنها اساسهای کاملی است بخود آن دین عرضه دارند خواه با سائر روشها موافق باشد و خواه مخالف . تأیید خواستن

از همانند و مشابه‌های این دین ، چنانکه گفتیم احساس شکست است و محقق مسلمانی که این دین را به آنطوریکه باید می‌شناسد و بطور شایسته‌ای در صدد بحث از آن است ، بر این کار اقدام نمی‌کند .

جهان در پیدایش و تحولاتش رژیم‌های زیادی دیده . رژیم اسلامی یکی از این رژیم‌ها نیست و ترکیبی از آنها هم نبوده و از هیچیک آنها هم کمکی نخواسته . . . آن خود نظامی است که بخود قوام و اتکاء دارد و دارای طرز فکری مستقل و وسائل مخصوص بخود میباشد و بر ماست که آنرا مستقلا عرضه بداریم و ارزیابی کنیم زیرا مستقل پیداشده و مستقل هم در راه خود پیش رفته است .

بدین ملاحظات من تعبیرد کثر هیکل را ذر باره جهان اسلام به «امپراطوری اسلامی» تجویز نمی‌کنم و همچنین آن گفته‌اش را که می‌گوید اسلام امپراطوریتی است ! نیز درست نمیدانم . هنگامیکه ما فرق بین امپراطوری اسلام و معنای امپراطوری معروف را بیان کنیم خواهیم دید که چیزی چون امپراطوریت دورتر از روح اسلام نیست و چیزی چون گفته : «اسلام امپراطوریتی است» از درك حقیقت روابط در جهان اسلام دورتر نخواهد بود .

از شگفتیهای اینکه «دکتر هیکل» در «زندگانی محمد ﷺ» یا «ابوبکر و عمر» به مخالفتی عمیق بین حقیقت اسلام و سائر رژیم‌هایی که در جهان آمده بر خورد میکند لیکن در عین حال بحکم نیروی وحی و الهام مظاهر بیگانه ! و تشابه دسته‌ای از مظاهر اسلام و امپراطوریت این دو تعبیر را بزبان میراند .

و شاید تشابه مزبور همان تشکیل عالم اسلام از کشور هائیکه

در نژاد و آداب و فرهنگ با هم مختلفند و امور حکومتی آنها بیک محل و مرکز رجوع میشود ، باشد که همین مظهر امپراطوریت است ! -- لیکن این فقط ظاهر بوده ، و صورتی بیش نیست و اتکاء ما بر طرز نظر این مرکز به آن کشورها و سرزمینها و واقع روابط بین مرکز و آنهاست .

هر کسیکه در واقع و روش حکومتی اسلام تحقیق کند یقین میداند که دور ترین چیزها از امپراطوریهای معروف ، حکومت اسلامی است اسلام بین همه مسلمانان و در همه اکناف عالم مساوات کاملی برقرار نموده و با تعصبات نژادی و محلی مبارزه میکند بلکه در بسیاری موارد - چنانکه دیدیم - از تعصبات دینی هم میگذرد و متابعت از این طرز فکر ، کشورها را مستعمره و محل بهره گیری قرار نمیدهد و با آنها معامله منبع سودی که بتوسع مرکز باید بطرف مرکز سرازیر گردد نمیکند هر کشوری چون پاره ای از تن جهان اسلام است و ساکنین آنها همه حقوق مردم مرکز را دارند اگر برای فرمانداری بعضی از این کشورها ، از طرف مرکز حاکمی معین می شود از این نظر است که آن حاکم مرد مسلمان صالحی تشخیص داده شده نه بعنوان اینکه او فرمانداری است که از طرف مرکز برای استعمار میرود . علاوه اینکه در بسیاری از این کشورها که فتح میشد یکنفر از مردم همانجا را برای حکومت تعیین مینمودند آنها نه از این نظر که اهل آنجا است بلکه بعنوان اینکه او مرد مسلمان و شایسته این حکومت است ، اموالی هم که از این کشورهای جزء جمع آوری میشد در مرحله اول برای مصالح همانجا مصرف میشد و اگر زیاده می آمد ، به بیت المال مسلمانان ارجاع

داده میشد تا هنگام ضرورت بمصرف عمومی مسلمانان برسد، نه اینکه طبق روش امپراطوریهها گرچه کشورهای جزء، محتاج باشند بمصرف خصوصی مرکز برسد!

این مطالب مسافت بین جهان ویا بتعبیر دقیقتر ملت اسلام، و امپراطوریت را دور میسازد و بنا بر آنچه ذکر شد این گفته که: «اسلام امپراطوری است»، لغزشی است که از اصطلاحی بیگانه از روح و تاریخ اسلام، پیدا شده. چه بهتر که بگوئیم: حکومت اسلام يك جنبش و انگیزش انسانی است، چون در اسلام طرز فکر قوی و نیرومندی از وحدت انسانیت بوده و همه انسانیت را بطور مساوی و برادروار بریز پرچم خود میبرد.

دکتر «طه حسین» در تعبیر خود دقت بیشتری نموده و آنگاه که در مقدمه کتابش «فتنه بزرگ عثمان» در باره رژیم حکومتی اسلام سخن میراند و با سائر رژیمهای بشری مقایسه میکند آنرا بحسب طبع اصلی خود با همه آنها مختلف می بیند و بهمان طرز هم نشان میدهد. و هنگامیکه ما واقع و روح حکومت اسلامی - نه مظاهر و جزئیاتش - را مورد نظر قرار دهیم می بینیم حق همانست.

چنانکه گفتیم اسلام برای مشکلات انسانیت راه حل مستقلى تقدیم میدارد که آنرا از طرز فکر ممتاز خود و از ارکان اصیل او وسائل مشخص خود بدست میآورد و بر ماست که وقت بحث و بررسی آنرا بدست مبانى و نظریات دیگران نسپاریم و برای شرح و تفسیر از آنها كم نگیریم او خود يك فلسفه تكامل یافته و وحدت متجانسی است که دخالت دادن هر گونه ماده بیگانه ای در آن، بزبان حتمی

آن تمام خواهد شد . همچون يك دستگاه دقیق و کاملی که هر تکه بیگانه ای آنرا از کار میاندازد و چون وصله ای نمودار است .

غرض از این گفتار اندك و سر بسته استیضاحی بود تا اشتباه کسانی که در فرهنگ و افکارشان تکه های غریبی از رژیم های بیگانه وارد شده و گمان می کنند که این وسیله تقویتی برای اسلام است ، خوب واضح و روشن شود . این فکر غلطی است که بزبان اسلام بوده و روح اسلام را از کار و فعالیت باز می دارد در عین حال احساس درونی به يك شکست و هزیمت است گرچه صریحاً اظهار شکست نکنند؟.

دوفکر اساسی

رژیم اسلامی بر روی دوفکر اساسی که از طرز فکر عمومی اودر

باره هستی و زندگی و انسان كمك میگیرند بنا شده:

- ۱ - فکر وحدت انسانیت در جنس و نژاد و حقیقت و پیدایش ،
- ۲ - و فکر جاویدانی بودن نظام اسلامی جهانی در آینده بشریت . در باره وحدت انسان از نظر جنس و نژاد و حقیقت و اصل پیدایش آنجا که در باره « پایه های عدالت اجتماعی در اسلام » بحث می نمودیم مفصلاً سخن را ندیم و اشاره کردیم که حقوقی را که اسلام به اهل جزیه و مشرکین پیمان بسته با مسلمانان داده به پایه انسانیت محض ایستاده و آنجا که کار به مطالب عمومی انسانیت میرسد بین اهل این دین و آن دین فرقی نگذاشته است اگر اسلام امر به پیکار با مشرکین می دهد بخاطر رد ظلم و ستم و تضمین آزادی تبلیغ و دعوت و آزادی و

ایمان می‌باشد :

(کسانی که چون ستم دینه اند کارزار میشوند اجازه دارند، و خدا بیاری آنان تواناست ، آنانکه از دیارشان بیرون شده اند، بدون هیچ حقی جز اینکه می گفتند یزوردگار ما خدای یکتاست ، اگر خدا بعض مردم را به برخی دیگر دفع نمی داد دیرها و کلیساها و کنشتها و مساجدی که نام خدا در آنها بسیار برده میشود ویران میشد و براستی خدا کسانی را که یاری او کنند نصرت میدهد که او توانا و مقتدر است) (۱)

« وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يقاتلونكم وَلَا تَعْتَدُوا أَنْ

اللَّهُ لَا يَحِبُّ الْمُعْتَدِينَ » (۲) (و در راه خدا با آنان که باشما پیکار می کنند جنگ کنید و تجاوز نکنید که خدا تجاوز کاران را دوست نمی دارد).

بنا بر این پیکار در اسلام برای رفع ستم مادی از مسلمانان است تا در دینشان بفته و گمراهی نیفتند . و هم برای از بین بردن مشکلات مادیات از راه دعوت و تبلیغ است تا دعوت خدائی به همه مردم برسد.

اسلام در وفای به عهدها و پیمانهای خود با اقوام غیر مسلمان، بجدی میرسد که بخاطر آنان از یاری بعضی مسلمانان که با آنها ازدر

(۱) أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. الذين

أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا : ربنا الله ، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيراً. ولينصرن

الله من ينصره. إن الله لقوى عزيز - حج ۳۹ - ۴۰ (۲) بقره ۱۹۰

جنگ دره آمده اند باز میایستند. «وان استنصر وکم فی الدین فعلیکم النصر الاعلی قوم بینکم و بینهم میثاق» (۱) (واگر (مسلمانان غیر مهاجر) از شما در امر دین یاری خواستند بر شماست که یاریشان کنید مگر بر گرو هیکه بین شما و آنان پیمانی است) البته این حد یک نمونه ای است در باب مراعات و فاء به عهد که بر دید جهانی وسیع انسانی پیاشده و از مصالح محلی و اغراض محدود حتی در آنچه به دین بستگی دارد تجاوز نموده است.

و اما این فکر که اسلام نظام جاویدان و جهانی آتی بشریت است آن از این مطلب سرچشمه گرفته که محمد ﷺ فرستاده خدایه همه مردم بوده و خاتم انبیاء است و دینش صحیح ترین و محکمترین دینها میباشد: «وما ارسلناک الا سافه للناس» (۲) (ما ترا جز برای همه مردم نفرستادیم) «وما ارسلناک الا رحمة للعالمین» (۳) (وما ترا جز رحمت برای همه جهانیان نفرستادیم) ...

«رسول الله و خاتم النبیین» (۴) (محمد ﷺ فرستاده خدا و خاتم انبیاء است) «الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دیناً» (۵) (امروز برای شما دینتان را کامل نمودم و نعمت خود را بر شما تمام کردم و اسلام را دین شما پسندیدم) «ان هذا القرآن یهدی للنی هی اقوم» (۶) (این قرآن به روشی که صوابتر است هدایت مینماید).

(۱) انفال ۷۲ . (۲) سبأ ۲۸ (۳) انبیاء ۱۰۷

(۴) احزاب ۴۰ (۵) مائده ۳ (۶) اسراء - ۹

لیکن در عین حال اسلام دیگران را مجبور به پیروی از این

دین نمی‌کند « لا اکراه فی الدین ، قد تبین الرشد من الغی » (۱)
 (اگر اهی در دین نیست که راه کمال از ضلال عیان شده) بلکه به آنان منتهای
 آزادی داده و در اقامه شعائر مذهبی خودشان آنها را تحت الحمايه خود قرار
 داده و در این آزادی، بحدی میرسد که فقط بر مسلمانان «زکوة» را لازم
 میکند و در برابر، از اهل ذمه جزیه میگیرد زیرا آنها هم چون مسلمانان
 زیر حمایت دولت اسلامی هستند و مخارج دولت بعهده همه است لیکن
 بعنوان زکوة از آنها چیزی نمیگیرد مگر اینکه خود به پسندند و قبول
 کنند ، زیرا زکوة يك فريضة اسلامی و عبادتی مخصوص به مسلمانان
 است و اسلام نمیخواهد اهل ذمه را بر عبادتی از عبادات مسلمانان مجبور
 کند ، بنابراین مال را از آنها فقط بعنوان مالیت و مالیات ! میگرداند
 بعنوان عبادت که در فريضة زکات منظور است و این منتهای دقت و
 حساسیت در رفتار عادلانه با دیگران است .

اسلام همانوقت که تا این درجه بدیگران آزادی میدهد از جنبه
 روح عمومی انسانی و بشری خود متأثر است اسلام مطمئن است که هر
 وقت ممکن شود که آنان با تدبیر و دقت و بدون حائل گشتن نیروی
 مادی یا جهالت فکری ، در اسلام نظر کنند بحکم فطرت خود بطرف
 اسلام بر میگردند که توازن کاملی بین همه هدفهایی که منظور نظر
 ادیان پیشین بوده و بین همه انگیزه ها و علاقه های فطری بشری بر
 قرار میسازد و برای همه ، مساوات همه ، جانیه ای و تکافل تامی را ضامن گشته
 و خواسته تادر دائره ادراک و اصول و نظام برای انسانیت و حدتی تحقق دهد

قیام رژیم اسلامی بر روی این دو فکر اساسی، در استقلال و روش و برنامه آن تأثیر فراوانی داشته و اسلام را چنین کرده که در قوانین و خطابات خود و در سیستم حکومتی و مالی و سایر نظاماتیکه دارد، برای نژاد و نسل مخصوصی قانون نمیگذارد بلکه همه نژادها و نسلها را بطور عموم، در نظر میگیرد و بنابراین در تمام قوانین و نظاماتش از اساسهای عمومی انسانیت متابعت نموده و قواعدی کلی و برنامه‌های وسیعی وضع نموده و تطبیق آنها را بر اوضاع روز، به تحولات زمان و احتیاجات عصری واگذار کرده است.

در سیستم حکومتی اسلام که این فصل برای آن منعقد شده، آن قواعد کلی بطور روشنی آشکار مییابد.

پایه حکومت اسلام

«سیستم حکومت در اسلام» بر پایه عدالت فرما نروایان و فرمانبرداری افراد، و مشورت بین آندو . . . بنا شده و اینها خطوط اساسی بزرگی است که سائر رشته‌ها از آنها متفرع شده است :

(الف) عدالت فرمانروایان :

«ان الله یأمر بالعدل» (۱) (خداوند امر به عدالت میکند) .
 «و اذا حکمتکم بین الناس ان تحکموا بالعدل» (۲) (و چون بین مردم بحکومت خاستید به عدل حکومت کنید) «و اذا قلتم فاعدلوا و لو کان ذاقربی» (۳) (هنکام سخن عدالت را منظور کنید گرچه خویشاوند باشد) . «ولا یجرمنکم شنآن قوم علی الاتعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوی» (۴)

دشمنی و کینه عده ای باعث نشود که عدالت نکنید با عدل عمل کنید که
پرهیزکاری نزدیکتر است)

« محبوبترین مردم نزد خداوند در روز قیامت و از همه نزدیکتر
به خدا در مقام و رتبه ، پیشوای عادل است و از همه مردم بدتر
نزد خداوند در روز قیامت و سخت ترین آنها در عذاب ، پیشوای ظالم
است ».

این عدل مطلق است که ترازوی آن با حب و بغض کج نمیشود
و هیچ دوستی و دشمنی قواعد آنرا تغییر نمی دهد . و تحت تأثیر
خویشاوندی افراد و دشمنی اقوام قرار نمیگیرد و افراد ملت اسلامی
همگی از آن بهره میبرند و هیچ حسب و نسب و مال و مقامی باعث
جدائی بین آنان نمیشود چنانکه ملتهای دیگر نیز از آن بهره می -
برند ، گرچه بین آنان و مسلمانان دشمنی باشد . و این در قسمت عدالت
يك روشی است که هیچ قانون داخلی و بین المللی تا کنون به پایه آن
نرسیده است .

کسانیکه در این گفته شکی دارند لازم است که سری به عدالت
توانگران و ناتوانان ملتها ، و عدالت جنگجویان میدانهای جنگی
بزنند سپس برگردند و نظری به عدالت سفیدپوستان با سرخ و سیاه پوستان
در ایالات متحده امریکا ، و عدالت سفید پوستان با سیاهان در جنوب
افریقا ، بنمایند و عدالت کمونیستها و بت پرستها را با مسلمانان در
روسیه و چین و هند بنگرند . . . (۱) اینها حالات و اوضاع زمان ما

(۱) به فصول « المسلمون متعصبون » (مسلمانان متعصبند) در کتاب

« دراسات اسلامیه » بقلم مؤلف رجوع شود *

است که همه می دانند و اشاره بدان ، شاید کافی باشد !
 مسئله مهم در « عدالت اجتماعی » آنستکه عدالت اسلامی فقط جنبه تئوریک نداشته بلکه راه خود را بسوی واقعیت زندگی پیش گرفته است و رویدادهای تاریخی ، مثالهای بسیاری را در این زمینه ضبط نموده

چونکه ای که در اینجا اشاره بدان بی مناسبت نیست ، اینستکه آنها برای که مؤلف محترم نام برده بعنوان نمونه است ، وگرنه نوع عدالت اجتماعی موجود در مستعمرات رسمی و غیر رسمی امپریا لیسم و استعمار سرخ و سیاه ، همه یکسان است . . . رفتار حکومت پوشالی و قلابی یهود در « فلسطین » (پایگاه امپریا- لیستی و استعماری بنام دولت اسرائیل) و حکومت مسیحی ها در حبشه ، و فرانسویها در « الجزائر » و . . . نسبت به مسلمانان نمونه های دیگری از عدالت اجتماعی اموجود در جهان امروز، و در قرن تمدن و عصر موشک است ! . تازه این منحصر به مسلمانان نیست ، در تمام مستعمرات رسمی و غیر رسمی استعمارگران ، وضع چنین است مثلاً در « کنگو » و « آفریقای جنوبی » با اینکه اکثریت مردم با اصطلاح مسیحی هستند ولی استعمارگران مسیحی بلائی بر ملت های آن در آورده اند که نظیر آن کمتر در تاریخ دیده می شود . . .

در کنگو « لو مومبا » قهرمان آزادی و استقلال کنگو را بدست جنایتکار و دلقک بیمارزه ای بنام « چومبه » که آلت تنگی استعمار شکن است کشتند تا بهتر و بیشتر بتوانند منابع ملی این سرزمین را بفارت بپیرند در حالی که روزانه صد ها نفر از مردم آن از گرسنگی می میرند و به امراض گوناگون مبتلا میشوند (طبق گزارش سازمان عریض و طویل ملل متحد . . .) که در سایه آن هنوز هم چومبه به استان کاتانگا حکومت میکند ! . . .

(خسرو شاهی)

که تفصیلات در محل مخصوص بخود خواهد آمد. و ما در اینجا صرفاً در صدد عرضه داشتن نظریات اسلامی بآنطور که مفاد عبارات و نصوص قرآن و روایات است میباشیم.

(ب) فرمانبرداری افراد :

« یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله واطیعوا الرسول واولی

الامر منکم » (۱) (از خدا و رسول و صاحبان امر خود اطاعت کنید) جمع بین خدا و رسول و صاحبان امر در آیه مزبور شامل نکته ای در باره واقع این اطاعت و حدود آن میباشد : اطاعت « ولی امر » از اطاعت خدا و رسول کم کم میگیرد زیرا که ولی امر اسلامی ذاتاً مورد اطاعت نیست بلکه بخاطر اینکه قیام بر شریعت و قوانین خدا و رسول نموده اطاعت میشود و اطاعت او فقط منوط با جراء شرع است و اگر از اجراء این شریعت منحرف شد اطاعتش هم سقوط میکند و اجراء او امرش واجب نخواهد بود . (۲) .

صاحب این دین ، پیغمبر ﷺ میفرماید : «یر مردم مسلمان است که در آنچه میخواهد و یا نميخواهد ، بشنود و اطاعت کند ، مگر اینکه مأمور به معصیت و گناه شود در این هنگام نه بشنود و نه اطاعت نماید ، و میفرماید : «بشنوید و اطاعت کنید گرچه برده ای حبشی بر

شما گماشته شود که سرش همچون نقطه سیاه بالای چشم مار باشد ، تازمانیکه در میان شما کتاب خدا را بپا دارد ، خوب روشن است که در این حدیث شنیدن و اطاعت کردن منوط به اقامه کتاب و احکام خدا شده بنا بر این اطاعت از حاکم يك اطاعت همه جانبه و بی قید نبوده و يك فرمانبرداری همیشگی . گرچه شرع خدا و رسول را هم کنار گذارد نیست .

لازم است بین قیام حاکم به اجراء قوانین دین ، و بین قدرت - جوئی و کسب سلطنت از دین ، فرق بگذاریم ، حاکم اسلامی يك سلطنت مطلقه ای همچون برخی از احکام در قدیم ندارد ، بلکه با اختیار کامل و آزادی مطلق مسلمانان حاکم میشود که نه معاهده حاکم قبلی گردنگیر آنهاست و نه وراثت خانوادگی . و همین مقدار تسلط خود را از قیام به اجراء شرع میگیرد و هر وقت مسلمانان راضی بحکومت او نبودند حکومتش سقوط خواهد کرد و اگر نخست راضی شدند او خود دست از متابعت قوانین دین برداشت اطاعتش لازم نخواهد بود

اسلام هیئتی دینی چون « هیئت اکلیروس » در کلیسای مسیح را بر سمیت نمیشناسد و حکومت اسلامی آن نیست که هیئتی معین بدان قیام کنند بلکه هر حکومتیکه شریعت اسلامی در آن اجرا شود حکومت دینی است . اگر در ادیان دیگر معنای حکومت دینی همانست که دسته معین رشته کار را در دست گیرند در اسلام این معنا بطور روشنی منتهی است و هیچ عبارت و نصی نداریم که کسی از آن بتواند بفهمد که حکومت اسلامی به بیشتر از اجراء قانون اسلامی به چیزی محتاج است . هر حکومتی بهر صورت و عنوانی که باشد و شرع اسلام در آن

اجراء شود حکومت اسلامی است و هر حکومتی که این شریعت در آن اجرا نشود مورد پذیرش اسلام نیست گرچه هیئتی دینی بر آن باشد یا عنوانی اسلامی با خود بردارد .

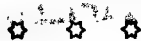
فرما نبرداری افراد تنها منوط به اجراء قوانین اسلامی بدست حاکم است بدون هیچ شرطی جز همان عدالت در حکومت و اطاعت از خداوند .

(ج) مشاوره بین فرمانروایان و مردم :

«و مشاورهم فی الامر» (۱) (و با آنان در کارها مشورت کن)

«وامرهم شوری بینهم» (۲) (و کارشان بینشان بطور مشورت است) بنا بر این مشورت اصلی از اصول حکومت اسلامی است . اما راه مشاوره و چگونگی آن قانون معین و مشخصی ندارد و بنا بر این تطبیق این حکم بدست اوضاع و مقتضیات وقت است . پیغمبر صلی الله علیه و آله در اموریکه درباره آن وحیی نرسیده با مسلمانان مشورت میکرد و فکر آنان را در آنچه از شئون دنیایشان که بدان داناترند چون مراکز و اصول جنگی ، میگرفت ، چنانکه در جنگ بدر عقیده آنها را گرفت و پس از آنکه دور تراز آب بدر بود بر سر آب فرود آمد ، در حفر خندق رأی آنان را شنید و بکار بست ، در باره اسرا گفته آنان را شنید تا و حیی آمد و تغییر عقیده داد . آری آنچه که در باره اش وحیی وارد شده بود مشورتی تمییز نمود و جای مشورت هم نبود زیرا آن جزو مقررات و دستورات دینی میشد و البته این مخصوص پیامبر بود و همین راه و روش را خلفاء نیز پس

از وی با مسلمانان ادامه دادند : ابو بکر در باره کسانی که از زکات امتناع و رزیده بودند مشورت کرد و سر انجام رأی خود را در باره جنگ با آنان اجرا نمود . عمر ابتدا مخالفت مینمود لیکن عاقبت که روشن شد و اصرار ابی بکر را دید به رأی ابو بکر رضاداد . در باره جنگ شام علیرغم مخالفت عمر ، با مردم مکه مشورت نمود . عمر در باره وارد شدن به سرزمین مذکور مشورت نمود و به رأی رسید آنگاه روایتی از پیغمبر ﷺ به تأیید آن دریافت و همان را ملتزم شد . . .
والبنه لازم نیست مشورت طبق نظام مقرر و مشخص باشد اگر مشورتهای مزبور بطرز معینی هم بوده روی مقتضیات زمان بوده که همین قسم مشورت را میپذیرفته و گرنه امری که راجع به مشورت وارد شده امری است کلی و با هر شکل و صورتی سازش دارد و اسلام آنرا محدود نساخته است .

حقوق حاکم :

بنا بر آن چه ذکر شد حاکم غیر از اطاعت فرمایش (۱) و راه نمائی و کمک وی برای اقامه دین ، حق یا حقوق دیگری ندارد که برای توده مسلمانان باشد .

با اینکه پیغمبر ﷺ تنها حاکم نبوده بلکه صاحب دین هم بود ، برای حکام جز همان حقوقی که اسلام بدانها می دهد حقوقی ندارد و جانشینانش هم بهمان راه رفتند . چنانکه در فصل رویدادهای تاریخی خواهد آمد پیغمبر ﷺ از خودش قصاص مینموده مگر اینکه صاحب

حق از او در گذرد! طلبکاری آمد و بر پیامبر سخت گرفت مسلمانان قصد آزارش نمودند اشاره فرمود: که دست از او بردارند که صاحب حق می تواند حرفش را بزند و فرمود، «از این غنائم شما جز خمس بر من حلال نیست و آن هم بخود شما بر میگردد».

به فامیل و خویشان خود فرمود: «ای قریشیان! جان خود را بخرید که من شما را هیچ وجه از خداوند بی نیاز نمی کنم. ای فرزندان عبد مناف! شما را هیچ وجه بی نیاز از خدا نمی کنم، ای عباس بن عبدالمطلب! ترا هیچ وقت بی نیاز از خدا نمیکنم! ای صفیه - عمه پیغمبر خدا - ترا هیچ از خدا بی نیاز نمی کنم، و ای فاطمه دختر محمد ﷺ از مال من هر چه خواهی بخواه ولی از خداوند ترا هیچ وجه بی نیاز نمیکنم» و به علی و فاطمه که محبوبترین مردم نزد وی بودند فرمود: «من بشما عطائی نمی کنم و فقراء صفه» را واگذارم که شکمپاشان از گرسنگی بهم بیچند دفعه دیگر بآنها فرمود: «من بشما خدمتی نمی کنم و اهل صفه را در حال گرسنگی بگذارم» و فرمود «بنی اسرائیل چنان بودند که اگر کسی از اشراف و بزرگان در میانشان دزدی میکرد او را کتاری نداشتند و چون مرد ناتوانی دزدی مینمود او را میبزدند و من اگر فاطمه هم سرقتی کند دستش را میبرم».

بنا بر این حاکم در باب حدود و اموال حق بیشتری ندارد و اهل او هم غیر از حقوقی که همه افراد مسلمانان دارند حق دیگری ندارند.

حاکم نمی تواند بر روح و تن مردم و یا احترامات و اموالشان تجاوز نماید. وقتی اقامه حدود نمود و واجبات را اجرا کرده آخرین

حد خود رسیده و دیگر از مردم چیزی طلب ندارد و خداوند روح و تن و مال و احترامات آنان را از قدرت و تسلط او حفظ نموده و آزاد می گذارد .

اسلام در اوامر کلی و ضریحی، آن روح و تن و اموال و احترامات را تضمین نموده بطوریکه جای هیچ گونه شکی در رغبت او به تضمین امنیت و صلح و عزت برای همه، باقی نمی گذارد:

«یا ایها الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتاً غیر بیوتکم حتی تستأمنوا وتسلموا علی اهلها» (۱) (ای مؤمنان داخل منزل هائی سواى منازل خود نشوید تا استئناس نموده و بر اهل منزل سلام کنید) .

«ولیس البرهان تأتوا البیوت من ظهورها» (۲) (خوبی این نیست که خانه ها را از پشت آن در آئید) . «واتوا البیوت من ابوابها» (۳) (خانه ها را از در وارد شوید) «ولا تجسسوا» (۴) (تجسس نکنید) و روایت : « همه مسلمان در خون و عرض و مالش بر مسلمان دیگر ، حرام است » . . . و تن را به تن . . . و جراحت ها و زخمها را قصاص باید !

مصالح اجتماع :

و همانگاه که اسلام سلطنت حاکم را در امور مربوط به شخص وى ، تنگ می گیرد در باب رعایت مصالح اجتماع تا آخرین حد باو گشایش داده ، همان مصالحی که در باره آنها نصی نرسیده و در نتیجه با

تجدد زمان و حالات تغییر می یابد. قاعده کلی اینکه حاکم می تواند در برابر مشکلاتی که مشاهده می کند بهمان اندازه قوانینی وضع نماید که گفتار خدای تعالی: «و ما جعل علیکم فی الدین من حرج» (۱) (خداوند در دین بر شما سختی و حرج قرار نداده) تحقق یابد و اجرا شود و هدفهای کلی و عمومی دین را در اصلاح حال فرد و اجتماع و عموم انسانیت در حدود قواعد مقرر اسلام و مراعات عدالت که در پیشوا باید وجود فور باشد، ایجاد نماید.

بنابراین هر چه به حال ملت مضر باشد لازم است حاکم اسلامی آن را از بین ببرد و هر چه نفع ملت را در بر دارد، بر او ستکه بدان قیام نماید، البته با مراعات قوانین و نصوص دین

و این قدرت حاکم نفوذ وسیعی است که همه تواحی زندگی را گرفته و تحقق دادن عدالت اجتماعی با همه مقتضاتش در ضمن این نفوذ است، مثلاً حاکم میتواند در قسمت مال از فریضة زکات تجاوز نموده و مالیاتهای دیگری که وسیله حفظ تعادل و توازن اجتماع و از بین رفتن کینه ها و حسدها و مضرات شهوترانی و عیاشی و تنگدستی، و کرائی - که از نتایج تمرکز ثروت است - میشود، بر مردم لازم کند و بهمین منوال بقیه اعتباراتی که تصرف حاکم را تجویز می نماید.

رویدادهای تاریخی در زندگی ملت اسلام نمونه های زیادی از رعایت مصالح اجتماع را در بر گرفته و شامل تطبیق هائیکه در حدود قدرت هر زمانست، میباشد. و بطور تفصیل خواهد آمد. مهم اینجاست که ما ثابت کنیم که اسلام يك نظام جامد و خشکی نبوده و احکام

تطبیقی آن در حد قرن‌ی خاص و محیطی معین متوقف نمی‌شود.

این گفتاری بود در باره سیستم حکومت در اسلام از نقطه نظر «رسمی» و علاوه بر این در اسلام نوعی حکومت «تبرعی و افتخاری» نیز هست که در آن باره «خطاب و خدایان» از آن چه «قانون» لازم کرده تجاوز مینماید چنانکه روش اسلام در همه تکالیف و قوانین همین است که قانون را طبق اولین درجه لزوم وضع مینماید آنگاه باطن بشری را بیدار باش داده و بطرف عالترین مرتبه و مرحله متوجه نموده و انسان را در بین این دو جد آزاد گذارده که بقدر استطاعت خویش پیشرفت نماید.

و روی این حساب «سیستم حکومتی اسلام» پیش از آن چه بر اساس قانون نهاده شده بر پایه دل و باطن وضع شده است. بر این پایه که خدا در همه حال احاطه به حاکم و افراد داشته ناظر هر دو است: «هر بنده‌ای که خداوند او را نگهبان رعیت نموده و او خیر خواهی رعیت ننماید بوی بهشت نخواهد شنید»

(اموال همدیگر را بناحق مخورید و بدان وسیله بحکومت پیشگان تقرب مجوئید که قسمتی از اموال مردم را بناحق بخورید و حال آنکه خود می‌دانید.) (۱)

حاکم، و رعیت هر دو در تحت مراقبت خداوند در باره هر گونه تصرفی سؤال خواهند شد و آخرین ضمانت برای تحقق عدالت اجتماعی

(۱) وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ وَتَدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لَأَأْتِیَ

فَرِیقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَ أَنتُمْ تَعْلَمُونَ - بقره ۱۸۸

هم ، همان ترس از خداست .

قبلا گذشت که اسلام پس وضع قواعدی کلی در باب حدود و اموال بیش از هر چیز به دل و باطن بستگی دارد و اگر در این باطن ترس خدا نباشد تضمینی هم نخواهد بود زیرا که حيله گری در برابر قانون و بکارناشایست خود ماسک قانون زدن ؛ وغش و مکر حاکم و قاضی و سایر مردم امری ممکن و شدنی است .

از این گفته نباید این فهمیده شود که نظام اجتماعی اسلام فقط تکیه بر دل و باطن دارد ؛ غرض اینست که در اسلام علاوه بر مقام قانون - گذاری ، ضمانت دیگری نیز هست که همین باعث امتیاز این روش بر سایر قوانینی که فقط متکی بمقام قانون گذاری است و هیچ کاری برای باطن و حساسیت روح و شعور نگذاشته ، می باشد .

در بحثهای آینده خواهیم دید که این باطنیکه اسلام تربیت و تهذیب نموده دوره های مهمی را طی کرده و در حیات مسلمانان به گذشت زمانها کارهایی شبیه معجزه و خرق عادت آورده و نشان داده است .

سیستم اقتصاد در اسلام

شاید بحث دربارهٔ سیستم مالی، بیش از هر چیز دیگر در بحث «عدالت اجتماعی» دخالت داشته باشد و شاید بسیاری از خوانندگان که بحثهای اولیهٔ این کتاب را تا این جا خوانده‌اند، سر رسیدن آن را در این کتاب دیرپنداشته باشند. لیکن من عمداً این بحث را تأخیر انداختم زیرا عدالت اجتماعی اسلام چنانکه دانستیم، چیزی بزرگتر از سیستم مالی است و روی این حساب، لازم بود که قبلاً از طرز فکر کامل اسلام دربارهٔ این عدالت پرده برداریم و پیش از این که همانند قوانین مادی که از ارزشهای زندگی، فقط ارزش مال را نگهداشته‌اند، فقط مسئله مال را مورد بررسی قرار دهیم، طبیعت و پایه‌ها و وسائل عدالت اجتماعی اسلام را در همان محیط و سیعش نشان دهیم

اسلام در «سیستم مالی» نیز در همان راه فلسفهٔ عمومی و طرز فکر کلی خود پیش رفته و مصالح فرد و اجتماع را رعایت نموده و تحقق بخشیده، و در مقامی می‌ایستد که بحال هیچ‌یک از فرد و اجتماع‌زیانی نرساند. در برابر فطرت نایستاده و نوامیس اصیل حیات و هدفهای عالی آن را تعطیل نمیکند.

و در تحقق دادن این سیاست از همان وسیلهٔ اساسی خود: قانون و ندای درونی متابعت نموده است. بوسیله وضع قانون به هدفهای عملی که ضامن ایجاد یک اجتماع شایسته و قابل ترقی و رشد است میرسد و

باندای باطن بشر را بطرف تفوق بر مشکلات حیاتی و دستیابی به یک زندگی عالیتر که در دسترس هر کس نیست، میراند و راه ترقی و تکامل را برای همیشه بازمی گذارد.

پیش از آنکه بتفصیل در باره روش و برنامه مالی اسلام سخن بزنیم در این باره مثالی بزنیم:

اسلام حق مال را زکات قرار داده و زکات چیز است که اگر مردم از پرداخت آن امتناع ورزند امام روی آن حنک میکند و روی اساس قانون فرض شده و مقدار و کیفیت آنهم معلوم گردیده، آنگاه برای پیشوا حق این را قرار داده که پس از زکوة مقداری که مانع ضرر بوده و سختی را بر طرف میسازد و مصالح جماعت مسلمانان را حفظ مینماید، از آنها بگیرد و اینهم در وقت احتیاج چون زکاة حق است و از نظر مقدار موکول بمصلحت ملت و عدالت پیشوا است.

این در محیط قانون، و اما از نظر ندای درونی اسلام این مسئله را مورد علاقه مردم قرار داده که از همه اموال خود جدا شوند و همه را در راه خدا اتفاق نمایند. مثلاً این «ابوذر غفاری» است که از محمد ﷺ روایت کرده و میگوید: پیغمبر ﷺ روزی که من هم با او بودم بطرف «احد» رهسپار شد و فرمود: ای اباذر! گفتم بلی ای پیغمبر خدا! فرمود: و آنها که اینجا بیشتر دارند روز قیامت کمتر دارند مگر آنانکه از راست و چپ و پس و پیش چنین و چنان بگویند و آفتان کمند، سپس فرمود ای اباذر! گفتم بلی ای پیغمبر خدا، پدر و مادرم بفدایت باد. فرمود: خوش نمآید که چون کوه احد ثروت داشته باشم و آنرا در راه خدا اتفاق نمایم و بمیرم و دو قیراط آنرا باقی

بگذارم، گفتیم یا رسول الله ! دو قطار ؟ فرمود : « بلکه دو قیراط سپس فرمود . « ای اباذر ! تو بیشتر رامی خواهی ومن کمتر را » .

آن قانون و این خطاب به « دل و وجدان » است و این دو قوام « سیاست مالی » هستند چنانکه قوام هر سیاستی در اسلام میباشد اکنون به تفصیل و شرح میپردازیم :

مالکیت فردی

حق مالکیت فردی :

اسلام در باب اموال حق مالکیت فردی را - با وسائل مشروعۀ تملک که بزودی خواهد آمد - مسلم و ثابت دانسته و حفظ این حق را از دزدی و غارت و گرفتن بزور و هر گونه اختلاسی تضمین نموده و حدودی وضع نموده که ضامن همه اینها بوده جلو تجاوز و تعدی تجاوز گران را بگیرد و بعلاوه خطابات اخلاقی نیز بیان نموده که مردم را از دخالت در غیر حق خود باز داشته است . از طرفی همه گونه حق تصرف را برای صاحب مال از فروش و اجاره و رهن و بخشش و وصیت و سایر تصرفات حلال و غیر مخالف با قوانین دین را ، اجازه داده است (۱)

(۱) : احتیاج بتوضیح نیست که همه این تصرفات ، وقتی از نظر اسلام صحیح خواهد بود که منشأ پیدایش و جمع مال ، صحیح و از راه های مشروع بوده باشد چنانکه خود مؤلف نیز بدانها اشاره خواهد کرد و با اینحال اسلام برای بیع و اجاره و رهن و هبه و وصیت نیز شرایط و قوانین خاصی وضع نموده و همه آنها در کتب فقه اسلامی مدون است و بدون در نظر داشتن آنها ، اینگونه تصرفات نیز (پس از مشروعیت اصل موضوع) صحیح نخواهد بود . (خسرو شاهی)

در ثبوت این حق روشن هیچگونه شبهه ای در اسلام نیست :

و للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن» (۱) (برای مردانست بهره ای از آنچه کرده اند و برای زنانست بهره ای از آنچه کرده اند «و آتوا الیتامی اموالهم ؛ ولا تبدلوا الخبیث بالطیب» (۲)

(و به یتیمان اموالشان را بدهید و بدرا با خوب عوض نکنید)
(و اما آن دیوار از آن دو طفل یتیم در شهر بود وزیر آن گنجی برای آندو بود و پدرشان مرد شایسته بود خدایت از رحمت خود خواست که آندو بحد رشد خود برسند و گنج خود بیرون آورند) (۳) .

در حدیث هم آمده : « هر که بیای مالش گشته شود شهید است »
کیف و جزای شدید دزدی بر احترام این حق و حفظ آن و جلوگیری از تجاوز بر آنست : « السارق والسارقة فاقطعوا ايديهما جزاءاً بما كسبا نكالا من الله» (۴) (مرد و زن دزد را دستشانرا بپاداش عملی که کردند ببرید ، مجازاتی است از جانب خدا) غصب نیز حرام و مرتکب آن ملعون است ؛ پیامبر فرمود : « هر که بچیزی از زمین تجاوز نماید از هفت طبقه زمین طوق گردنش شود ، و هر که مال مسلمانرا بدون حق جدا نموده (ببرد) خداوند عزوجل را در حالیکه بر او غضبناک است ملاقات مینماید .

(۱) نساء ۲۳ (۲) نساء ۲

(۳) و اما الجدار فكان لفلانین یتیمین فی المدینة وکان تحته كنز لهما وکان أبوهما صالحاً فاراد ربك ان یبلغا أشدهما و یستخرجا كنزهما رحمة من ربك كهف ۸۲ . (۴) مائده ۳۸

و همانند حق مالکیت حق ارث گذاشتن وارث بردن است :

«لِلرَّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ» (مردان را بهره از ترکه فرزندان و خویشان است . (و زنان را بهره ای از ترکه فرزندان و خویشان است) .

«يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ النِّثَاءِ» (خداوند شما را درباره فرزندان تن سفارش میکند که پسر را مانند بهره دو دختر است (از توفتوی می خواهند بگو خدا شما را در باره کلاله فتوی می دهد :

اگر مردی که فرزند ندارد بهلاکت رسید و خواهری دارد نیمی از ترکه او از آن خواهر اوست . . .) (۱) تثبیت حق مالکیت فردی عدالت بین کار و نتیجه را تحقق میدهد علاوه اینکه با فطرت نیز سازش داشته و با خواسته های اصیل جان بشری - همان خواسته ها که اسلام در تحقق نظام اجتماع حساسی برای آنها باز کرده - موافقت دارد و در عین حال با مصالح جماعت نیز موافق بوده و فرد را برای بکاربردن آخرین کوشش ممکن او برای رشد و پیشرفت زندگی تحریر میکند .

هر فردی با فطرت دوستی مال و نیکی برای خود ، آفریده شده «وَاللَّهُ لَظَّهِيرُ الْمُؤْمِنِينَ» (واو (انسان) در دوستی مال محکم است) .

و فطرتش با تملک خواهی و بخل به آنچه دارد آمیخته شده : «قُلْ لَوْ أَنَّمْ تَمْلِكُونَ خَزَائِنَ رَحْمَةِ رَبِّي إِذًا لَأَمْسَكْتُمْ خَشْيَةَ الْإِنْفَاقِ» (بگو

(۱) «يَسْتَفْتُونَكَ قُلْ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ : ان امرؤ هلك ليس له ولد

وله اخت فلها نصف ما ترك ...» وارث غیر پدر و فرزند ، چون خواهر و برادر را

کلاله گویند .

اگر شما خزینه‌های رحمت پروردگارم را مالک باشید باز از ترس اتفاق امساك مینمائید): «وَأَحْضَرْتُ الْإِنْفُسَ الشَّحَّ» (و بخل حاضر نزد جانهاست) آنگاه همراهی با این خواهشهای فطری زیانی ندارد! این موافقت باعث میشود که فرد آخرین نیروی خود را با نشاطی که باعث اقبال بر کار و نتیجه‌گیری است بکاربرد، او هدفها و احتیاجات خود را اجابت میکند و حس نمی‌کند که برای کاری تسخیر شده، و بدین جهت از روی کراهت و مأیوسانه زحمت نمی‌کشد، و آنگاه اجتماع از این زحمت و کوشش او استفاده میبرد اسلام هم قواعدی میگذارد که این فائده را در دسترس جماعت بگذارد و ضامن جلوگیری از مضرات آزادی مطلق فرد و تثبیت حق ملکیت فردی او، بوده باشد.

عدالت می‌گوید که قانون پاداش آن زحمت و مشقت و عرق جبین و زحمت فکر و فرسودگی اعصاب فرد به هدفها و خواسته‌های او در حدودیکه به اجتماع ضرر نرساند جواب مثبت داده و قبول نم‌اید. و عدالت بزرگترین قواعد و ارکان اسلام است البته عدالت اجتماعی همیشه بحساب فرد نیست بلکه اگر بخواهیم راه صحیحی رفته و عدالت را در تمام صور و اشکال آن در حیات تحقق دهیم باید آنرا هم برای فرد و هم برای اجتماع حساب کنیم.

علاوه بر همه اینها: هیچکس یقین ندارد که سرکوب نمودن عوامل معقول طبیعی، نتیجه خوبی به فرد یا اجتماع میدهد، و بدگمانی بفطرت بوسیله سرکوب نمودن این عوامل و ایستادن در مقابل آنها راهی برای عدالت درست می‌کند چنانکه نظریات خیالی محض که واقع را نمیپذیرند، چنین فرض میکنند که بوسیله نظم و قانون گذاری

می توان در نسلی یا نسلهائی این خواسته ها را از بین برد و لی اسلام تا این پایه ، بفطرت بد گمان نبوده و اساس و بنیان خود را بر خیال و تئوری استوار ننموده تا همه واقعت های عمیق را نادیده بگیرد !

همچنین میتوان گفت که احترام انسانیت اقتضا دارد که با نظری عمیقتر بدو نظر کنیم و طبیعت و اصلت فطرت و ریشه های آن را بیشتر بفهمیم تا در بیان ندهای درونی و نظامات حیاتی آن بیشتر تعقل نموده و اگر چه با مشقت هم باشد ، دقیقتر فکر کنیم. دلایل ملیون ها سالی را که بشر در آن زیست کرده نمی توان نادیده انگاشت بلکه باید نظریاتی از روی خواشها و فطرت و روشهای آن فرض نموده آنگاه این نظریات را جبراً تطبیق نمائیم !.

در باره علت حق ارث بردن وارث گذاشتن قبلا در فصل «تکافل اجتماعی» سخن رانیدیم و آن با فطرتی که اینجا از آن بحث کردیم سازش کاملی دارد چنانکه با عدالت نیز در محل اعلای آن و با مصالح اجتماع در حدود فکر کلی که بین نسلی و نسلهائی از ابناء بشر جدائی نمیاندازد ، همراه است علاوه اینکه ارث خود یکی از وسائل پخش و توزیع ثروت است و البته بعداً خواهد آمد .

طبیعت مالکیت فردی

اسلام حق مالکیت فردی را مطلق و بدون قید و حد ، و انمیگذارد بلکه آن را تثبیت نموده و بموازات آن قوانین دیگری مقرر می دارد که گوئی آن را بصورت يك حق علمی و نظری درمی آورد نه يك حق عملی ! و گوئی صاحبش را پس از بر آوردن احتیاجات خود از آن جدا می کند! اسلام قانون مالکیت فردی را تشریح می نماید و برایش

حدود و قیودی نیز وضع می کند که صاحبش را بطور غیر اختیاری بطرف بکارانداختن مال و اتفاق و دست بدست دادن آن نزدیک می سازد و البته مصالح اجتماع و هم چنین مصالح خود فرد هم - در حدود هدفهای انسانی که اسلام حیات را بر آنها پیا داشته - پشت سر همه اینها محفوظ می باشد .

اولین قانونی که اسلام بموازات حق ملکیت فردی مقرر میدارد اینست که فرد در این مال بیش از هر چیز به و کیلی شبیه است که از طرف اجتماع معین شده و تملك این مال بوسیله او ، بیشتر به يك وظیفه میماند تا تملك و صاحب مال شدن و در واقع ثروت و مال بحسب عمومیت خود حق اجتماع است و اجتماع در این مال از طرف خداوندی که جز او مالکی نیست جانشین می باشد .

در قرآن شریف آمده : «آمنوا بالله و رسوله و انفقوا مما

جعلکم مستخلفین فیہ» (۱) (ایمان بیاورید بخدا و پیغمبرش و از آنچه خدا شما را در آن جانشین قرار داده اتفاق نمائید) . نص آیه برای رساندن معنائی که ما فهمیدیم محتاج به تأویلی نیست ، مالی که در دست بشر است مال خدا است و مردم اصالتی نداشته جانشینانی بیش نیستند . در آیه دیگر در باره برده هائی که عقد کتابت بسته اند (۲) می فرماید : «و آتوهم من مال الله الذی آتاکم» (۳) (و بآنها از

(۱) حدید ۷

(۲) عبدو برده و آزادی آنها انواع و اقسامی دارد که از آن جمله است :

عبدقن ، مکاتب (مطلق و مشروط) ، مدبر و ... تفصیل را در کتابهای فقهی

مطالبه کنید (خ) (۳) نور ۳۳

مال خدا که بشما داده بدهید) پس این مالی که بدانها می‌دهند از مالک ایشان است ولی از مال خدا می‌دهند و اینها واسطه اند.

صریحتر از این نیز آیه‌ای در حقیقت ملکیت فردی بعنوان ملکیت تصرف و استفاده هست و البته واقع هم همین است زیرا ملکیت بدون حق تصرف و انتفاع محقق نخواهد شد. پس شرط دوام این وظیفه شایستگی برای تصرف است وقتی فهم و ارزش تصرف را نداشت برای ولی یا جماعت است که حق تصرف او را بگیرند: (اموالتان را که خداوند قوام کارتان قرار داده به کم خردان ندهید و آنها را روزی دهید و لباس بپوشانید) (۱) بنابراین حق تصرف در گرو رشد و نیکو قیام نمودن بوظیفه است و وقتی آیندورا مالک تحقق نداد نتایج طبیعی ملک که همان حقوق تصرف باشد، موقوف می‌گردد. این موضوع را این مسئله تأیید میکند که پیشوا و رهبر مسلمانان، وارث. کسی است که خود و ارث ندارد. پس آن، مال جماعت است که فرد در آن وظیفه دارد و اگر کسی را نداشته باشد، مال بمرکز و اصل خود که اجتماع باشد، برمی‌گردد.

این اصل را برای بیان اشتراکی بودن مال ذکر نمیکنم و حق مالکیت فردی در اسلام حق روشنی است ولی برای اینجهت است که يك معنای دقیقی دارد و برای ایجاد يك طرز فکر حقیقی درباره طبیعت مالکیت فردی مفید است و با این اصل کلی نظریه اسلام نسبت به مال عقیده و محدود می‌گردد.

(۱) «ولا تأتوا السهءاء اموالکم الی جملہ لکم قیاماً و ارزقوهم فیها

و عبارت روشنتر، میخواهم بگویم که: احساس فردباینکه او در این مال و ثروتی که اصل آن مربوط با اجتماع است فقط بمنابه کارمند نیست او را و ادا میکند که قوانینی را که اسلام بعده او می گذارد و قیودی را که تصرفات وی بدانوسیله محدود می گردد ، به آسانی بپذیرد.

چنانکه احساس اجتماع بر این حق اصل خود آنرا در رسیدگی بواجبات و وضع حدود ، جری ثر می سازد و بدینوسیله به پایه های تحقق عدالت اجتماعی بطور کامل در استفاده از این مال میرسیم ، مالی که بخودی خود منظور نیست و خود مالکیت آن ارزشی ندارد ، بلکه نسبت به بعض اقسام مال چون زمین ، اصلا در عالم هستی محلی از اعراب وجود ندارد ؛ زیرا آن تصویریکه فکر از مالکیت زمین می کند حقیقت ندارد و در حقیقت او مالک غله و محصول و منافع آنست ، بنابراین استفاده از ملکیت اعتبار دارد ، نه خود ملکیت !...

قانون دیگری که اسلام در مالکیت قرار می دهد ، این است که اسلام نمی خواهد مال در دست عده مخصوصی حبس شود و در دست همان ها بگردد و دیگران آنرا نیابند : « کسی لا یكون دولة بین الاغنیاء منکم » (۱) (تا میان توانگران شما دست بدست نگیرد این آیه داستانی دارد که در درك این قانون کلی اسلام برآی ما فائده دارد.

«مهاجرین» با پیغمبر اکرم ﷺ از مکه بمدینه هجرت کردند فقراء آنان که اصلا مال و ثروتی نداشتند که با خود انتقال دهند

اغنیاء و توانگران هم اموال خود را پشت سر گذاشتند و در نتیجه آنها هم چون فقرا بی چیز شدند «انصار» سخاوتی نموده و بر بخل فطری در نهاد جان بشری، فائق آمده و از روی طیب خاطر و از ته دل با مهاجرین در تمام اموال حتی خصوصی ترین چیزهای خود برادری نمودند :

(مهاجرین بسوی خود را دوست می دارند و از آنچه داده شده اند در دلهای خود احتیاجی نمی بینند و اگر چه خود محتاج باشند دیگران را بر خود مقدم میدارند) (۱) و بدینوسیله نمونه عالی و زیبایی برای قدرت عقیده در مقابل خواهش های دل شدند و ضرب المثل خوبی برای رهائی از فشار مشکلات و رفتن بطرف بالاترین هدف ها گردیدند .

لیکن این شکاف هم چنان بین «توانگران مدینه» و «فقراء مهاجرین» باقی ماند و پیغمبر ﷺ هم از خود گذشتگی و بخشش انصار را می بیند و لازم نمی بیند که بیش از آنچه میدهند از آنها برای مهاجرین کمک بخواند ، و یا آنان را موظف کند که مقداری از اموال خود را به مهاجران بدهند چه آنها درهمه اموال خود با آنها برادری میکنند . تاقضیه «بنی النضیر» پیش آمد که در آن واقعه جنگی اتفاق نیفتاد ، بلکه با صلح بدست پیغمبر آمد و در نتیجه تمام آنچه بدست آمد از آن خدا و پیغمبر شد و بر عکس ، در جاهائیکه در آنها جنگ پیش می آمد چهار پنجم غنائم از جنگجویان بود و يك

(۱) «يُخْبِرُونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِّمَّا أُوتُوا

وَيُؤْتُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ» - حشر ۹

پنجم از آن خدا و رسول . در آنحال پیغمبر ﷺ چنین صلاح دید که برای مسلمانان در مالکیت موازنه‌ای برقرار نماید و بدین نظر همه غنائم «بنی النضیر» را به مهاجران داد ، و فقط به دو نفر بنوای انصار هم که همان حکمتی که باعث اختصاص این غنیمت به مهاجران شد در آنها بود چیزی از غنیمت داد .

و درباره همین واقعه قرآن میفرماید :

« هر چه خدا از اهل این قریه ها عائد پیغمبر خویش نمود خاص خدا و پیغمبر ﷺ و خویشان وی و یتیمان و مسکینان در راه مسانده است تا میان تو و انگران شما دست بدست نگیرد هر چه را پیغمبر برای تو بیاورد بگیرد و از آنچه منع‌تان کند بازایستید که خدا سنگین مجازات است ؛ برای فقراء مهاجران که از دیار و اموال خود بیرون شده اند و کرم و رضای خدا می جویند و خدا و رسول او را نصرت میدهند آنها راستگو یانند (۱)

دلالت این تصرف پیغمبر و این علت که در قرآن برای آن تصرف ذکر شده پوشیده نبوده و احتیاجی به بیان ندارد ، و این مطلب يك قانون اسلامی واضحی را مقرر می دارد که همان زشتی حبس ثروت در دست عده کمی از مردم ، و احتیاج شدید به تعدیل اوضاعی که این قضیه در آن

(۱) « ما افاء الله على رسوله من اهل القرى قلله و للرسول و لذی القربى و الیتامى و المساکین و ابن السبیل کی لا یكون دولة بین الاغنیاء منکم و ما اتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فاتھوا و اتقوا الله ان الله شدید العقاب للفقراء المهاجرین الذین اخرجوا من دیارهم و اموالهم یتفقون فضلا من الله و رضواناً ، و ینصرون الله و رسوله ، اولئک هم الصادقون ، حشر ۷-۸

واقع شود می باشد تا نوعی توازن و تعادلی تحقق یابد و « تا در میان توانگران شهادت بدست نگردد » .

این برای اینستکه تمرکز ثروت در « محلی » و شماره بودن آن در « جای دیگر » باعث انگیزش مفسده بزرگی بالاتراز کینه ها و حسدهائیکه انگیزش میدهد می باشد ... بنابراین هر کجا که ثروت لبریزی یافت شود مانند قوه حیوانی لبریزی است در تن ، که حتماً باید مصرف شود ، و این قسمت تضمین نشده که همیشه این تغییر و تصرف بانزاکت و امنیت باشد بلکه چه بسا راه خود را در شکل عیاشی که فساد جان و هلاک تن تمام می شود و یاد ر شکل شهوت هائی که بر آورده می شود پیش می گیرد از طرف دیگر ، مشاهده میکنی که آن شخص محتاج به مال ، نظری بآنها میاندازد و آهی می کشد و چنین می شود که از راه فروش آبرو و تجارت در آن راه ، و از راه چاپلوسی و دروغ و نابودی شخصیت خود بخاطر ارضاء شهوات مالداران و کشیدن بارتکبر و غرور آنان ، به مال میرسد زیرا شخص ناچار بهر مشکلی پامیند. از طرفی صاحب آن مال نیز راهی برای تصرف در زیادی نیرو و ثروت خود میخواهد و عیاشی و متفرعاتش از شراب و قمار و برده فروشی و قوادی و سقوط آبرو و شرافت ... جز عوارض انباشتن ثروت در طرفی و شماره بودن آن در طرف دیگر نیست و نبودن تعادل و توازن در اجتماع نتیجه همین اختلاف طبقاتی است .

علاوه بر این چه کینه ها و بددلی هائی نسبت به ثروتمندان بزرگ! در دل آندسته محرومانی که باندازه خرج خود ندارند می باشد، و آنان یا حسد میبرند و یا روح آنان خوار شده و پیش خود ارزشهای ذاتی

خود را از دست داده و گم می کنند و در مقابل سطوت مال و مظاهر ثروت عزت خود را از دست می دهند و خوار و زبون می شوند و بصورت قطعه های کوچک و پست آدمی که همی جز ارضاء سرمایه دازان و صاحبان جاه و مقام ندارند در می آیند .

اسلام با آن همه اهمیتی که بارزشهای معنوی میدهد از اثر ارزشهای اقتصادی غافل نبوده و مردم را هر چه از مشکلات زمینی بالا برد برتر از طاقت بشری آنان تکلیفی نمیکند از همین جهت خوش نداشته و نمیخواهد که مال فقط بین توانگران دست بدست بگردد و این را قانونی از قوانین نظری خود در سیاست مالی خود قرار داده است .

علاوه اینکه قسمی از اموال عمومی است که افراد نمیتوانند آنها را بنصرف خود در آورند که پیغمبر ﷺ سه تای از آنها یعنی آب و گیاه و آتش را شمرده است : « مردم در سه چیز شریکند در آب و گیاه و آتش » باین عنوان که این سه از ضروریات زندگی اجتماعی در محیط عربی بوده و باعث آسایش همگی است پس استفاده از آنها هم از آن همه است . ضروریات زندگی اجتماعی بحسب محیطها و زمانها مختلف است ، و قیاس - که یکی از اصول قانون گذاری اسلام است - چیزهای دیگری را هم که در حکم این سه اند در تحت همین قانون در می آورد . . . لیکن این خود بحث دیگری است که در محل خود در این کتاب خواهد آمد .

در اسلام قسمتی هم از مال است که حق بعض محتاجان اجتماع است که بصورت زکوة فرض شده : « والذین فی أموالهم حق معلوم للمساكين و المحروم » (آنانکه در اموالشان حق معینی برای خواهند

و محتاج است) و اینهم از حدود مالکیت فردی خارج شده و به ملک اجتماع درمی آید تا در مصارف معروف خود صرف شود: «انما الصدقات للفقراء والمساکین...» (همانا صدقات از آن فقراء و مساکین ... است).

خلاصه سخن در باره طبیعت مالکیت فردی در اسلام: اینکه اصل اولی اینست که همه اقسام مال از آن اجتماع است و مالکیت فردی وظیفه ای با شروط و قیودی است، و بعضی مالها عمومی است که هیچ کس نمی تواند به ملک خویش در آورد و قسمتی از مال هم حق است که با اجتماع بر میگردد تا به دسته های معینی که برای اصلاح حال خود و اجتماع احتیاج دارند داده شود.

وسائل مالکیت فردی

اسلام بر اساس این نظریه خود، راجع به طبیعت مالکیت نتایج منطقی آنرا مرتب میدارد، و برای تملک شرائطی میگذارد که از مصالح اجتماع خارج نشود، مصلحت فرد هم که داخل مصلحت اجتماع است از آن جدا نیست.

در مرتبه اول اینرا تقریر میکند که مالکیت جز به تسلطی از ناحیه شارع که متولی امور اجتماع است نمی باشد.

«در حقیقت شارع است که مالکیت را، با پایه گذاری آن روی

سبب و علت شرعی و قانونی، به انسان مالکیت میدهد:

و از اینجا است که در بعضی از تعریفات آن چنین آمده: مالکیت

یک حکمی شرعی است که در «عین» یا «منفعت» فرض شده و اقتضای دارد

که آنکه بدان منسوب است بتواند از آن چیز استفاده ببرد و از آن

عوض بگیرد.

«واین معنی که مالکیت جز با اثبات و تقریر شارع ثابت نمیشود چیزی است که همه فقهاء اسلام در آن اتفاق دارند، زیرا که همه حقوق و از جمله حق مالکیت جز به اثبات شارع و امضاء اسباب آن ثابت نمیشود پس حق چیزی نیست که طبعاً و خود بخود پیدا شود بلکه از اذن شارع و اینکه اوسبب آنرا مثمر این نتیجه دانسته درست میشود» (۱)

و این حکم ارزش زیادی در توضیح نظریه اسلام در باره حق مالکیت دارد، پس مالکیت تملیکی است از طرف شارع - که نماینده اجتماع است - در باره فردی نسبت به چیزی معین، که اگر این تملیک از طرف شارع نبود ملک او نمیشد زیرا قاعده اینست که هر چیزی ملک اجتماع است و ثابت شدن ملکیت هر فردی باید با اجازه تصریحی و یا غیر تصریحی شارع بوده باشد.

تنها وسیله رسیدن به مالکیت در اسلام «کار و غمل» است کار به تمام انواع و اقسام آن و این خود شامل عدالت کلی بین کوشش و پاداش است و در بیان این مطلب باید بگوئیم: وسائلی که برای تملک ابتدائی مال مورد امضاء اسلام است عبارت است از:

(۱) شکار: شکار از ابتدائی ترین وسائل زندگی بشری است

گرچه در قرنهای هم که زندگی بشری ترقی نموده و شهری شده باز وسیله دستیابی به قسمتی از اموال میباشد شکار ماهی و لؤلؤ و مرجان و اسفنج و نظیر آن منابع مهمی از منابع دولتی و ملی است و شکار پرنده و

(۱) کتاب «الملکة و نظریة العقد فی الشریعة الاسلامیة» بقلم استاد

شیخ محمد ابو زهره استاد فقه اسلامی دانشکده حقوق دانشگاه قاهره.

انواع حیوانات هم تجارت و هم وسیله تفرج می باشد .

(۲) احیاء زمین های موات که مالک ندارد بهر وسیله که باشد و حتماً باید فرد در ظرف سه سال پس از تصرفش قیام به احیاء آن نماید و گرنه حق مالکیت وی ساقط خواهد شد ؛ زیرا غرض احیاء زمین بجهت مصلحت عامه که در استفاده آنست می باشد و مدت سه سال محاکم خوبی برای قدرت متصرف بر احیاء می باشد و وقتی این قدرت از او ظاهر نشد زمین موات دوباره بملک اجتماع برمی گردد که هیچ فردی مانع از آن نیست «زمینهای بیابانی (بی مالک) از خدا و رسول است و سپس برای شما ، هر که زمین مواتی را زنده کند از آن اوست و متصرف بعد از سه سال حقی ندارد» .

قانون اسلام در اینجا هم محکم تر از قانون موضوعه ایست که از قانون فرانسه کمک گرفته و وضع شده است ، زیرا در این قانون برای مالکیت متصرف کافی است که مدت ۱۵ سال دست خود بر آن گذارد تا زمین ملک آن گردد ، خواه آنرا احیاء نماید و یا بهمان حال موات در همه این مدت و پس از آن واگذار در حالی که تثبیت و تقریر این حق مالکیت هیچ گونه فائده ای در بر ندارد . در این حکم نظریه « امر انجام شده» به تنهایی تحکیم می نماید و البته بین نظریه اسلامی و نظریه قانون موضوعه فرق بزرگی است (۱)

(۱) درباره زمینهای موات بحثی عنوان شده که آیا تصرف باعث ملکیت

است یا احیاء و مورد استفاده قرار دادن آن و روایات پیغمبر (ص) و ائمه (ع)

و گفته محققین از علماء شیعه دومی را معین می کند مؤلف طبق ذوق و فکر

حالی خود رویه همان محققین را پذیرفته - گرامی

(۳) استخراج معادن و آنچه در شکم زمین است (ذخائر زیر زمین)

چون طلا و نقره و نظیر آن) و البته $\frac{4}{5}$ آنچه استخراج شده از آن

استخراج کننده است و $\frac{1}{5}$ آن زکوة است و این در صور تیسست که این معدن مباح بوده و فرد با زحمت و کوشش خود بدان رسیده باشد اینجا باید مطلبی گفته شود: آن معدنهایی که سابق بر تشریع این حکم استخراج میشده از معدنی بوده که استعمال آن کم بوده است مانند طلا و نقره و اینها از ضروریات اجتماع و مردم همچون ذغال و نفت نیست باید به بینیم که آیا ذغال و آهن و نفت و نظیر آن ملحق به ضروریات همگانی چون آب و گیاه و آتش می شود (تا بملك کسی در نیاید و اشتراکی باشد) یا به آن معدنهایی که در اوائل عهد اسلام معروف بوده؟ صحبت در این زمینه را بمحل مخصوص خود در این کتاب و امیدگذاریم

(۴) جنگ: بوسیله جنگ «سلب» ملك انسان می شود، و «سلب»

عبارت است از تمام آنچه که همراه شخص کشته شده کافر است که مسلمان آنرا می کشد: «هر که کسی را بکشد و بر آن گواه داشته باشد اثاث او از آن اوست» چنانکه تملك غنیمت هم از جنگ میشود

که $\frac{4}{5}$ آن از جنگجویان است و $\frac{1}{5}$ آن برای خدا و رسول: «و اعلموا انما غنمتم من شيء فان لله خمسة و للرسول ولذی القربی و الیتامی و المساکین و ابن السبیل» (۱) بدانید آنچه غنیمت بر دارید $\frac{1}{5}$

آن از خدا و رسول و خویشان او و یتیمان و مسکینان و یراه مانده
کاف است)

(۵) کار با مزد برای دیگران: و اسلام اینکار را مهم و محترم
میشمارد و دستور می‌دهد که مزدش کاملاً و بدون هیچ گونه نقصی فوراً
پرداخته شود؛ قرآن بعمل و کار انگیزش می‌دهد و آنرا در معرض
انظار و محل دید و حکم قرار داده است: «و قل اعملوا فیسری الله
عملکم ورسوله و المؤمنون» (۱) (بگو عمل کنید که بزودی خدا و رسول
و مؤمنان عمل شما را خواهند دید) و این مطلب انگیزشی بطرف نیک
کاری و محکم کاری است هم چنانکه در آن بزرگداشت کار است که
آنرا محل نظر و دقت و انتظار نتیجه قرار داده و در محل دیگر
تحریم بو کار و سیر در زمین برای کار می‌کند: «فامشوا فی مناکم بها
وکلوا من رزقه» (۲) (در اطراف آن (زمین) راه بروید و از روزی او
خورید).

احادیث پیغمبر بزرگوار صلی الله علیه و آله هم پشت سر هم در باره مقدس بودن
مقام کار و کوشش وارد شده: «خداوند بنده مؤمنی را که حرفه و شغلی
دارد دوست می‌دارد». «هیچکس از شما هرگز غذائی بهتر از کار دست
خود نخورده» و بر اساس همین نظر تقدیس کار اسلام حق کارگر را در مزد،
مقدس می‌شمارد.

اسلام اولاً به وفاء به اجرت کارگر دعوت نموده و کسانی را که
مزد کارگر را بهستم می‌خورند به جنگ و دشمنی خدا ترسانیده پیغمبر
فرمود: «خداوند فرمود: سه گروه هستند که من با آنها روز رستاخیز

خصوصیت کنم : فردیکه قسمی بمن خورده و سپس مکر نموده و فردیکه آزادی را بفروشد و بهای آنرا بخورد و فردیکه کارگر و اجیری بگیرد و بخوبی از او کار بکشد و مزدش را ندهد .

جمع بین این سه گناه ، ویک پاداش معین کردن بر آنها دلالت مخصوصی دارد ، گناه اول خیانت و مکر بخداوند است و دومی جرم هدر دادن انسانیت آزادی و خوردن بهای آنست و سومی خوردن عرق کارگر است ! و آنهم چون خوردن بهای شخص آزاد مکر به انسانیت است و چون پیمان شکنی پس از قسم خوردن مکر به خداوند است و هر یک از این سه نظر شفاعت و بدی و روشن بودن معنای حيله و مکر در آن مستحق جنگ خدا و دشمنی او هستند .

و ثانیاً اسلام سرعت در پرداخت این مزد دعوت میکند ، و مجرد پرداخت کامل آن کافی نیست بلکه باید در پرداخت عجله نماید پیغمبر گرامی میفرماید : «حق کارگر و اجیر را پیش از آنکه عرقش بخشکد بدهید» . اسلام در این مطلب احتیاج روحی و مادی زندگی کارگر را در نظر گرفته است . اما احتیاج روحی از این نظر که او متوجه می شود که بدو توجه داشته بحق او اهمیتی می دهند سرعت پرداخت مزد متحمل این معنی است و بخوبی میرساند که زحمت و کوشش وی منظور بوده و مقامش در اجتماع حساب شده است و اما احتیاج مادی از این جهت که کارگر غالباً در درجه اول محتاج بمزد می باشد که ضروریات خود و اهل و عیال خود را تأمین کند و تأخیر در پرداخت آن ، آزار اوست و او را از میوه کوشش و عرق ریزش در مناسبترین اوقات محروم میسازد و از نشاط و رغبت وی در کار میکاهد و اسلام با فشاری

دارد که هر کس بهر اندازه نیرو دارد با رضایت جان و کفایت مادی کار و کوشش نماید .

اسلام در مقابل این عنایت و توجه به کارگر از او خواسته که کار خود را نیکو و محکم انجام دهد ، در اسلام مقابل هر حقی و وظیفه - ایست و از این جهت تعادل بین کار و مزد امری طبیعی است و همچنین از نظر اخلاق که اسلام اصرار دارد آنرا اساس زندگی قرار دهد امری طبیعی است پس غش و اهمال در کار دلیل فساد تعهد و بی حسی وجدان است و اصرار و پافشاری در غش و اهمال کاری باعث میشود که آن تعهد انسانی خراب شود و این وجدان سقوط نماید علاوه بر آن فساد و تشنجی هم به همه مصالح اجتماع میرسد .

(۶) تقطیع نمودن حاکم مقداری از زمینهای که مالک ندارد چون زمینهای کفار و مشرکانی که وارثی ندارند و پیشوای مسلمانان ولی آنست و به بیت المال رسیده است ، و یا از زمینهای مواتی که آنها هم مالکی ندارند . پیغمبر ﷺ نسبت به ابوبکر و عمر همین کار را کرد و قطعه زمینی بدانها داد چنانکه خلفاء پس از پیغمبر ﷺ نیز بپاداش کوششی که از بعضی ظاهر میشد و خدمتی که باسلام مینمودند چنین کردند ولیکن در حدود کوچکی و از زمینهای که مالک نداشت ولی همینکه بنی امیه روی کار آمدند مردم را غارت کردند و زمینها را برای خویشان خود تقطیع نمودند و در نتیجه چنانکه خواهد آمد شاهانی ستمگر شدند نه خلفائی راهنما ! ...

(۷) احتیاج به مال برای زندگی : اسلام قانونی برای صرف

اموال زکوة در راههای معینی وضع نمود : «انما الصدقات للفقراء و

المساكين والعاملين عليها و المؤلفة قلوبهم و فی الرقاب و الغارمین و فی سبیل الله و ابن السبیل » (همانا صدقات برای فقرا و مسکینان و کارگران بر ذکوة (کار مزدان) و آنها که دلهاشان بدست آورده می شود و در راه برده ها و بدهکاران و در راه خدا و براه مانده می باشد) داخل بودن در یکی از این دسته ها انسانرا ذی حق در مالکیت مقداری از اموال ذکوة میکند بعضی از این دسته ها هیچگونه وجهی جز همان احتیاج ندارند ، بنا بر این احتیاج در اینجا بدل اضطراری کار است که اسلام آنرا مقدس می شمارد و آنرا اولین و آخرین سبب برای رسیدن به مالکیت قرار می دهد.

اینها همان اسبابی است که اسلام آنها را وسیله اولیه تملک دانسته و سوای اینها راهی که باشد انکار نموده و امضاء نمیکند . پس غارت و دزدی و زور و دست گذاشتن روی چیزی مالکیت نمی آورد .

و هم چنین قمار آنها هم حرام است : « انما الخمر و المیسر و الانصاب و الازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون » (۱)

(همانا شراب و قمار و بتان منصوب ، و تیرها (ی قرعه) پلیدیهای از کار شیطان است از آن دوری کنید شاید رستگار شوید) و مالیکه از راه حرام بدست می آید نیز حرام است زیرا که « قمار » کار نبوده و ستمی بیش نیست ، علاوه بر آن دشمنی و کینه ای که بین قمار بازان واقع می شود که با قدم اولیه اسلام در گسترش روح مودت و برادری و تعاون منافات دارد : « انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوة و البغضاء فی الخمر و المیسر » (۲) (حتمی است که شیطان می خواهد بین شما دشمنی و کینه در شراب و قمار واقع سازد).

و فلسفه این اسباب در تکیه کردن همه آنها بر کوشش کردن روشن است، هر کوششی پاداش دارد و آن مایه قوام حیات بوده و در آن تحقق دادن آبادانی زمین و فائده رساندن به اجتماع و تهذیب جان و پاک نمودن وجدان می باشد چیزی چون کار روح را تهذیب نمیکند و تن را قوت نمییخشد و وجود انسان را از عوامل کسالت و خمودی و سستی حفظ نمیکند.

و تا کار سبب تملك است تقریر حق مالکیت فردی در حدودی که ما بیان کردیم با حُدی ضرر نمیرساند بلکه میدانی برای انگیزش فرد بر بکار بردن بالاترین درجه کوشش و فعالیت می باشد تا میل خود را در تسلط بر کار ارضاء نماید و البته تا در حدود مشروع و قانونی کار میکند بکسی اذیتی نمیرساند و وقتی از این حدود خارج شد راه عدالت اینست که او را بهمانراه برگردانند نه اینکه او را از فعالیت باز داشته در ردیف زمین نشینان و خمودها و کم استعداد هادر آورند.

نظریه اسلام در باره «نقل مال بغير» نیز تابع نظریه اش در باره اصل ملکیت می باشد: در «نقل بغير» آزادی کامل نمی دهد این مطلب در قانون ارث و وصیت هویدا است فقط بخشش و پیشکشی (هب و هدیه) از هر قیدی رها بوده و صاحب مال آزادی کاملی داده شده که در زمان حیات خود هر طور که بخواهد ببخشد و پیشکشی دهد. زیرا که آن دوازده داخل جان قیدی دارند و آن اینکه صاحب مال عادتاً جز مقداری از مال خویشتن را نمی بخشد و هدیه نمی کند پس ضرر بر وارث نمی باشد آنطور که در وصیت پیدامی شود که اگر اسراف کند تصرفش ناروا بوده و در معرض «حجر و منع» قرار میگیرد یعنی وظیفه مالکیت از او سلب می شود. اما آنگاه که دستش از مال برداشته شود و مال به بازماندگان

وارث او و یا کسی که برایش وصیت کرد ، منتقل شود بحسب قانونی که حکمت و مجوزاتی دارد انتقال می یابد (برای وارث وصیتی نیست) و در غیر ثلث ($\frac{1}{3}$) که حد اعلا میباشد و وصیتی نیست . وصیت هم چنانکه گفتیم - برای تلافی بعض حالاتیست که در آن حالات خویشانی که روابطشان اقتضای پیوند وصله دارد و رتبه آنان آنها را از دیگران عقب انداخته محروم نمیشوند و وصیت به این اعتبار خود یکی از عناوین صدقه و مبرات است .

بوسیله ارث بر طبق قانونیکه در دو آیه ارث بیان شده مال منتقل میشود (که متن آن دو آیه در فصل «تکافل اجتماعی» گذشت) .

اما قانون کلی در سهام اینست که : مرد دو چندان زن بهر - دارد و قبلاً از حکمت این تقسیم و طبقه بندی پرده برداشتیم و خویش پدری (از برادر پدری و عمو و نظیر آن) بر خویش صلبی مقدم (۱) است گرچه حالاتی هم هست که خویش صلبی نصیب بیشتری میبرد . و این بترتیب و ظائف در مقابل حقوق پاداش موافقی است . وارث خویش پدری مقابل مورث موظف به وظائف بزرگتر است .

پسر مثلاً همه مال را پس از نصیب جد و جده میبرد زیرا که اگر پدر در حال حیات محتاج شود در مرحله اول همان فرزند موظف است

(۱) در فقه شیعه خویش پدری (از برادر پدری و عمو و نظیر آن که عصبه نامیده میشوند) بر فرزند صلبی هیچگونه تقدیمی ندارد و مثلاً تا فرزند - هر چند دختر باشد - هست نوبت بآنها نمیرسد اساس عقیده اهل تسنن متابعت از رویه عمر بن الخطاب است که در همان عصر مواجه بارد دانشمندان از صحابه شده صفحه ۱۵۴ النص والاجتهاد رجوع شود - گرامی

اورا نفقه و خرجی دهد . و برادر پدر و مادری غیر خود را محروم از ارث میکند زیرا که هنگام عجز برادرش از کسب موظف است که اورا نفقه دهد ؛ و همچنین . . . ضرر و سود و یا وظیفه و حق در این قانون بطور عادلانه تقسیم میشود .

و در فصل تکافل اجتماعی ، راجع به حکمت قانون وراثتی بقدر کفایت سخن رانیدیم و بیان داشتیم که آن قانون با قوانین اساسی اسلام در این تکافل و نظریه روابط بین خویشان و بین يك نسل و نسلها و همچنین مراعات فطرت و خواسته های انسانی و احتیاجات فرد و اجتماع بطور مساوی دریك رشته می آید .

اینجا در باره حکمت قانون ارث در اوضاع مردم و اجتماع سخن میگوئیم دیدیم: که اسلام تمرکز ثروتها و حصر آنرا در دست عده کمی ، خوش نمیدارد و قانون اسلامی ارث وسیله ای برای پخش و توزیع ثروتهای هنگفت بر نسلهای پی در پی و بعدی میباشد یعنی ثروت واحدی به فرزندان و خویشان متعددی بمعجزه فوت مالك انتقال می یابد و بصورت ثروتهای كوچك و یا متوسط در می آید ، كمتر اتفاق می افتد که با این قانون همه ثروتهای شخص يكجا جمع شود ، آری فقط در حالات کمی که مقیاس نیست ، چنانکه مالك بمیرد و جز يك فرزند که همه تر که را به ارث ببرد ، نداشته باشد که نه پدر و نه مادر و نه زن و نه دختر ؛ هیچکدام را نداشته باشد . اما در بیشتر حالات ثروت بر افراد متعددی پخش میشود . و وقتی بین این قانون و قانون انگلیسی مثلا که همه تر که را پسر بزرگتر میدهد ، مقایسه نمائیم حکمت اسلام در پخش ثروتهای هنگفت و انبار شده بر ما ظاهر خواهد شد علاوه اینکه در قانون اسلام عدالت بین ورثه لحاظ شده که دلها بر پسر بزرگ کینه نورزند .

راههای ازدیاد ثروت :

اسلام درباره تولید مال نیز همان نظریه مالکیت مال را اعمال نموده و بصاحب مال آزادی مطلقى که هر طور بخواهد در آن تصرف کند نداده زیرا پشت سر مصالح فرد مصالح مردم و اجتماع است که با آن معامله میکند .

هر فردی در ازدیاد مال خویش آزاد است، لیکن در حدود قانون یعنی میتواند زراعت کند و میتواند مواد اصلی را بصورت یکى از مصنوعات در آورد و میتواند تجارت کند . . . ولى هرگز نمیتواند که غش و حيله در کار خود راه دهد و یا ضروریات زندگی مردم را احتکار نماید و یا اموال خود را بهر با دهد و یا بخاطر زیلای سود خود در مزد کارگران ستم کند ، همه اینها حرام است . و آن و سائل پاک عادتاً سرمایه‌ها را بحدیکه فرق زیاد بین طبقات بیندازد انبار نمیکند و این ثروت‌های کلان و هنگفت شدن فاحش سرمایه‌ها که امروز مشاهده میکنیم از راه غش و ربا و مزد کارگران خوردن و احتکار و بهره‌برداری از احتیاج مردم و غارت و زور و غصب نمودن و سایر جرمهای نهانی در راههای بهره‌برداری فعلی است و اینها را اسلام تجویز نمیکند . . . اکنون به بیان حکم اسلام و راه و حکمتش در وسائل تولید و تکثیر مال بپردازیم :

الف : اسلام غش در معامله را حرام میدانند : « هر که غش در معامله کند از من نیست » خریدار و فروشنده تما از هم جدا نشده اند اختیار

فسخ دارند سپس اگر راست گفتند و روشن کردند معامله آنان برکت دارد و اگر کتمان کردند و دروغ گفتند - برکت - خرید و فروششان از بین میرود.

پس تو میتوانی بفروشی و بخری بشرط اینکه درمناغ و باپول حيله نكنی و اگر عیبی دارد بیان کنی و گرنه تو و حيله گر خواهی بود و سودی که میبری حرام است و تصدق با این سود حرام ترا از مؤاخذة نجات نمیدهد زیرا که صدقه جز از مال حلال مقبول نیست : از عبد الله بن مسعود از پیغمبر خدا ﷺ روایت است که فرمود : «هیچ بنده ای مال حرامی بدست نیآورد که آنرا صدقه بدهد و قبول شود، و اتفاقی نمیکند که در آن برکت باشد و آن را به پشت سروا نمیکند و جز اینکه توشه او به طرف جهنم خواهد بود خداوند بد را به بد محو نمیکند لیکن بد را به خوب از بین میبرد همانا خبیث ، خبیث را محو نمی سازد» .

اسلام در این باره طبق قواعد اخلاقی خود و قوانینی که در باره جلوگیری از ضرر و تحقق تعاون بین مردم دارد پیش میرود، غش و حيله گری پلیدی دل است و موجب ضرر دیگران و برداشتن اطمینان از دل های مردم است و در اجتماع هیچگونه تعاونی بدون اطمینان انجام نخواهد گرفت . علاوه اینکه نتیجه غش و حيله دستیابی به کسبی است بدون زحمت مشروع و کوشش قانونی ، و قانون کلی اسلام آن است که هیچگونه کسبی بدون زحمت نیست چنانکه هیچ زحمتی بدون پاداش نخواهد بود.

(ب) اسلام احتکار ضروریات زندگی مردم را وسیله ای از وسائل

کسب و نمو و ازدیاد مال نمیداند: «هر که احتکار کند گناهکار است، چرا که احتکار آزادی تجارت و صناعت را از بین می برد، محسوس به دیگران حق این را نمی دهد که آنها هم چون او جلب متاع کنند و چون او بسازند و بدین وسیله در بازار تحکیم می نماید و هر قیمتی که بخواهد بگردن مردم می گذارد و در نتیجه آنها را دچار مشقت و سختی می کند و در زندگی و ضروریات آن بدانها ضرر می رساند، علاوه اینکه او راه استفاده از فرصتها را بر دیگران مسدود می سازد و مانع می شود که آنان هم چون او روزی بخورند و بهتر از او عمل کنند (و بسازند) و چه بسا اتفاق می افتد که محسوس راه دستیابی به مواد اصلی و منابع ثروت را مسدود می سازد و متاع زائد را از بین می برد تا قدرت بر گذاشتن يك نرخ اجباری داشته باشد، و در این کار از بین بردن و یا ناقص نمودن مواد اصلی و منابع ثروت همگانی است که خدا در زمین برای بشر مباح نموده ما خود دیدیم که چگونه تن ها قهوه برزیلی سوخته می شد که قیمت قهوه در بازار تنزل نکند و در همان حال توده های مردم بقدر احتیاج خود از آن نداشتند. و چنانکه می بینیم که دواها در بازارها بدست یهود و یهود صفتان

احتکار می شود و مریض ها یا با درد شدت مریض دست به گریبانند و یا بطرف مرگ رهسپار می شوند و همه در این راه که احتکارچیان بسودهای کلان دست یابند و ثروت و اموال حرام خود را هنگفت نمایند.

اسلام در جلوگیری از این وسیله نامشروع تکثیر مال، بجدی جلو رفته که محتکر را از دایره دین دور دانسته: «هر که طعامی را چهل روز احتکار کند از خدا بری بوده و خداهم آزاو بیزار است». این مسلمان نیست! این کسی است که این ضرر بزرگ را بر اجتماع وارد ساخته و ترس احتیاج به ماده ضروری زندگی را در اجتماع شایع نموده تا به کسب حرامی دست پیدا کند و بدانوسیله مال مخصوص خود را بضرر سود عمومی ملت زیاد کند

(ج): ربا هم وسیله حرامی است که اسلام بطور روشنی از آن اظهار انزجار نموده و آنرا شدیداً به پستی نسبت داده و رباکاران را به بدترین جایگاه میترساند: «یا ایها الذین آمنوا لاتاکلوا الربا باضعاف مضاعفة واتقوا الله لعلکم تفلحون» (۱) (شما که ایمان دارید ربا را با افزودنهای مکرر مخورید و از خدا بترسید شاید رستگار شوید) نهی اینجا از افزودنهای مکرر نیست که نسبت های کوچک

حلال باشد این ذکر واقع و آنچه در میان اجتماع واقع می شد می باشد اما نهی آیه به اصل ربا وارد است که در آیات دیگر نیز روشن می شود .

(کسانی که ربا می خوردند بر نمی خیزند مگر چون آنکس که شیطان بجنون آشفته اش می کند از آن رو که گفته اند : بیع (نیز) چون ربا است و خداوند بیع را حلال و ربا را حرام کرده است پس هر که را از پروردگارش پندی بیاید و باز بایستد آنچه گذشته است از اوست و کار او با خداست و آنانکه تکرار کنند آنها جهنمیاند و در آن جاویدانند) (۱)

(شما که ایمان آورده اید از خدا بترسید و اگر مؤمن هستید هر چه از ربا باقی مانده و اگذارید و اگر نکردید اعلان جنگ با خدا و رسول دهید و اگر توبه کردید سرمایه هاتان از آن شماست نهستم کنید و نهستم ببینید) (۲)

اسلام در انزجار و تنفر از ربا بحدی می رسد که هر که را در قسمتی از قسمت های آن شراکتی بوده لعنت می کند گرچه نویسنده و یا گواه (بر معامله) باشد : از « جابر » نقل شده که گفت : « پیغمبر ﷺ

(۱) « الذين يأكلون الربا لا يقومون الا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بانهم قالوا انما البيع مثل الربا واحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وامره الى الله ومن عاد فاولئك اصحاب النار هم فيها خالدون » بقره ۲۷۵

(۲) « يا ايها الذين آمنوا اتقوا الله و ذروا ما بقى من الربا ان كنتم مؤمنين فان لم تفعلوا فاذنوا بحرب من الله ورسوله و ان تبتم فلکم رؤس اموالکم لا تظلمون ولا تظلمون » بقره ۲۷۸-۲۷۹

خورنده ربا و موکل آن و نویسنده و گواهان آن را لعنت کرد و فرمود:
همه شان مساویند.

اسلام در همه اینها بر طبق قوانینش در باره مال و اخلاق و مصالح اجتماع پیش رفته و ثروت و مال امانتی است در دست صاحب مال و او موظف است که در مال بخیر همه اجتماع کار کند: او نمیتواند که وظیفه خود را مبدل بضرر و ستم بر مردم نماید و در کمین ساعت احتیاج مردم نشیند و از ضعف موقعیت آنان بهره بردارد و بیش از آنچه بآنها داده از آنها بگیرد. احتیاج همان احتیاج غذا برای زندگی و احتیاج دوا برای علاج و احتیاج مخارج برای تحصیل علم و غیر آنست، یا همه اینها تعطیل میشود و یا مالدار در باره شخص محتاج تحکم میکند و کم میدهد و زیاد میگیرد و بدینوسیله بزحمت و کوشش او ستم روا میدارد که او باید زحمت بکشد و کار کند و به ربا دهنده ربایش را بپردازد و یا قرض خود را سال بسال زیاد کند.

این صاحب مال مقدار زیادی استفاده میکند، در حالیکه هیچ کاری نکرده جز اینکه او صاحب مال بوده و ثروت مند و مالدار است! آن خون و عرق است که با میلی کامل میلید! و در حال نشسته با منتهای شهوت میمکد! و اسلامی که کار را مقدس می شمارد و آنرا سبب اساسی ملک و سود میداند تجویز نمیکند که شخصی بنشیند و مال او بدو تقع برساند و یا اینکه مال مالی بزیاد، فقط کار و کوشش تولید مال میکند و گرنه حرام خواهد بود!

اسلام پاکی اخلاق فرد را ملاحظه می کند چنانکه مودت بین مردم را نیز منظور داشته است کسیکه بربا می خورد او هم دل و اخلاقی

دارد و باید اخلاقش تأمین شود ، در حالیکه ربا در اجتماع دوستی و شناسائی باقی نمیگذارد . آنکه يك ديثار بمن میده تا دودینار از من پس بگیرد او دشمن من است پس من نه نسبت باو دلخوشی دارم و نه بار دوستی او میکشم . از طرفی تعاون یکی از اصول اجتماع اسلامی است و ربا آنرا از بین برده و اساسش را سست میکند از اینجهت اسلام آنرا بد می شمارد .

در تحریم ربا فلسفه دیگری نیز هست که در این عصر جدید بر ما ظاهر میشود که چه بسا در آن وقت معلوم نبود و آن اینکه : ربا وسیله برای تمرکز و انبوه شدن عجیب سرمایه هاست که بر پایه زحمت نایستاده و از کار پیدا نشده و از آن چیز هائی است که عده از بیکاران در نمو و تمرکز اموال خود فقط بدان تکیه میکنند و در نتیجه ، سستی و تنبلی و عیاشی بضرر آن زحمتکشانی که محتاج بمالند و در وقت تنگدستی ربا میگیرند بینشان شایع میشود و از این جریان دو مرض مهلك اجتماعى پیدا میشود : هنگفت شدن و ازدیاد بیحد ثروتها ، و پیدا شدن اختلاف طبقاتی بی حد ، و سپس پیدایش يك طبقه بیکار و سست و عیاشی که هیچ کار نمیکند و بهر چیز دست مینیاورند ! گویا آن مالیکه در دست آنهاست دامهائی برای صید مالست بدون اینکه آنها هیچگونه زحمتی حتی برای دانه این دامها بکشند و مردمان محتاج همینطوری و خود بخود در آنها میافتند و با پای خود بطرف آنها میروند تا مشکلات را از خود برانند ! .

باید بمحتاجان قرض بدون منفعت داده شود زیرا فقط همین راه تکثیر مودت بوده و شایسته مروت است و کفیل همکاری بین اجتماع

و دارا و ندار و قادر و عاجز است . مال ذاتاً دایراً فضیلتی نیست فضیلت او در استفاده از آن و کوشش در آن است، و محض بودن آن در دست کسی مجوز این نیست که او را منفعت برساند ، و آنکه قرض میکند او است که در آن کوشش میکند پس لازمست که فایده زحمت به زحمتکش برسد و مال بمنهایی بدون زیاده بصاحبش برگردد .

در نظر اسلام فرقی نیست که قرض برای رفع احتیاجات و صرف نمودن مال باشد و یا برای کسب و نتیجه بردن ، اگر برای صرف نمودن بر احتیاجات ضروری خود باشد جایز نیست که ظالمانه او را مجبور برد بیش از اصل وام نمود و بروی کافیت که همان اصل قرض دارد کند و اگر برای کسب و نتیجه بردن هم بوده قاعده اینست که سود در مقابل همان کوششیکه میکند باشد نه در مقابل مالیکه بقرض می - گیرد ، و مال سودی جز بازحمت و کار نمیدهد و کار و کوشش ، فقط تکیه گاه اسلام است از این جهت است که ربا در همه حالات حرام شده و وام دادن بوامخواه برای مشکلاتش در همه حالات لازم شده است .

اگر وامخواه وامی گرفت و تنگدست شد : « فنظرة الى میسرة » (۱)
(مهلتی تا زمان توانائی است) من معتقدم که این عبارت برای امر و وجوب است زیرا که آن شرطی و جزائی است : « و ان كان ذو عسرة فنظرة الى میسرة »

(و اگر تنگدستی بود مهلتی تا زمان توانائی) و این عبارت مفید امر و وجوب است ! نه استحباب ، و در کنار این آیه ترغیب در آسان گرفتن نیز هست مانند گفتار پیغمبر ﷺ : « خدا رحمت کند

مرد آسان گیر در وقت فروش و زمان خرید و هنگام طلبکاری، آسان گرفتن در طلبکاری حفظ عزت مدیون است و نشان دادن درخت دوستی، طلبکار در جان مدیون، و مدیون را بر کوشش بر پرداخت بقدر طاقتش بر میانگیزد و فرمود: «هر که را خوش آید که خداوند ویرا از سختی روز قیامت نجات دهد از تنگدستی بگذرد یا او را مهلت دهد» و فرمود: «هر که تنگدستی را مهلت دهد یا از او بگذرد خدا او را روز قیامت روزیکه سایه‌ای جز سایه او نیست زیر سایه عرش خود سایه دهد».

اسلام در مقابل این برمدیون لازم میکند که در پرداخت قرض خود کوشش نماید تا ذمه خود را خالی کند و فضیلت قرض را با فضیلت وفاء جواب گوید، و بین افراد اطمینان در معاملات را تثبیت نماید: «هر که اموال مردم را بگیرد و قصدش پرداخت آن باشد خدا از او پرداخت کند و کسیکه بگیرد و قصدش از بین بردن آن باشد خدا آنرا از بین میبرد»، هر که وام بگیرد و قصدش پرداخت آن باشد کوشش میکند و زحمت میکشد تا کسب نماید و استرزاق کند و غالباً کسیکه کوشش صادقانه ای دارد صاحب اراده محکمی نیز خواهد شد و هر که بگیرد و قصدش اتلاف آن باشد بزندگی با اموال مردم خومیکنند و از کار و کوشش دست میکشد و سست میشود و همتش سقوط میکند و مال به تلف و از بین رفتن می گراید. پیغمبر ﷺ فرمود: «سهل انگاری دارا ستم است» و مردی عرض کرد: یا رسول الله بفرمائید که اگر در راه خدا کشته شود خداوند از گناهانم چشم پوشی می کند؟ پیغمبر ﷺ فرمود: «آری! اگر کشته شوی در حالی که مصبر

ورزیده باشی و برای خدا جنگ کرده باشی و پشت بجنگ نکرده باشی بلکه بدان اقبال و رو نموده باشی، گفت چه فرمودی؟ پیغمبر ﷺ دوباره تکرار فرمود، و سپس فرمود: «آری، مگر قرض و وام، همانا جبرئیل بدین مطلب خبرم داده»، و این چنین برای بدهکاری که قدرت بر پرداخت دارد کافی نیست که جنگ کند و در راه خدا کشته شود گرچه صبر ورزد و پپای خدا حساب کند و پشت بجنگ نکرده باشد زیرا که وام مربوط بحق دیگران در گردن او است، نه فقط حق خدا است. البته تا قدرت بر پرداخت دارد. اما اگر عاجز شد برایش نصیبی از زکات است: «انما الصدقات للفقراء والغارمین» (همانا صدقه ها برای فقراء... و بدهکاران است) و بنا بر این جایز است که بدو صدقه دهند تا وامش را بپردازد. از ابی سعید خدری نقل شده که گفت: مردی در عهد پیغمبر ﷺ در میوه هائیکه خریده بود ضرر کرد و در نتیجه قرض زیادی پیدا نمود پیغمبر ﷺ فرمود: «باو صدقه دهید» مردم باو صدقه دادند و باندازه وامش نشد، پیغمبر ﷺ بطلبکارانش فرمود: «هر چه یافتید بگیری و جز این برای شما نیست»

پیغمبر ﷺ وقتی پس از چندین فتح اموالی بدستش آمد قدم دیگری برداشت، قرض بدهکاران را پس از وفاتشان، از مال عمومی میپرداخت: روایت شده که: پیغمبر ﷺ چنین بود که به بالین مرده ای که قرض داشت می آمد، می پرسید: «برای قرض خود چیزی برای پرداخت گذاشته است؟» اگر گفته میشد که برای وفاء قرضش چیزی دارد بر آن نماز می خواند و اگر نه بمسلمانان میفرمود:

« شما بر رفیقان نماز بخوانید » و چون فتوحاتی برایش دستداد میفرمود : « من از جان مؤمنان بدانها اولی هستم ؛ هر که بمیرد و قرضی داشته باشد و برای وفاء قرضش چیزی نگذاشته باشد بر ما اسنکه آنرا بپردازیم و هر که مالی وا گذاشته از آن ورثه او است ».

اسلام اینچنین بررد حقوق به صاحبانش ترغیب میکند چنانکه بر اعانت مضطرب و آسان گرفتن بر او در پرداخت ، تحریص مینماید و بدینوسیله اطراف کار را جمع میکند و همه مصالح را تضمین نموده ، و در قسمت بین حقوق و وظائف تعدیل مینماید .

راههای اتفاق :

اینها اصولی بود که اسلام برای رشد و نمو مال بوسیله معامله وضع می نماید ، اسلام اتفاق مال را هم همین طوری و بدون قاعده نمی گذارد ، صاحب مال آزاد نیست هر طوری که بخواهد دست خود را بیند و هر طوریکه بخواهد اتفاق کند گرچه این تصرف ذاتی بوده بخود فرد مربوط است ولیکن در اسلام فرد بحال خود و اگذار نمیشود که هر چه بخواهد بکند ، فرد آزادی دارد ولیکن در چهار چوبی از حدود ! و انگهی در مال ، کمتر تصرف شخصی است که ارتباط بدیگران نداشته باشد ، اگر چه يك ارتباط روشن و بدون واسطه ای در کار نیست دست بسته شده چون دست اسرافکار هیچکدام را اسلام نمی پذیرد چون در هر يك ضرری است که به خود فرد و اجتماع بر می گردد : « ولا تجعل يدك مغلولة الي عنقك ولا تبسطها کل البسط فتقعد ملوما محسورا » (۱) (دست را بگردنت بسته مدار و آنرا بتماهی

مگشای که ملامت دیدم و حسرت زده بنشین) «یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد و کلوا و اشربوا و لاتسرفوا . انه لایحب المرفین» (۱) (شما ای پسران آدم ازینتهای خود را نزد هر مسجدی (با خود) بر گیرید . و بخورید و بیاشامید و اسراف نکنید که خدا اسراف کنندگان را دوست نمیدارد) .

بستن دست باعث محرومیت انسان از منافعهای مشروع است و اسلام هر فرد را مکلف میداند که در حدود مشروع ، خود را لذت و آسایش دهد و خوش ندارد که مردم در غیر حرام شرعی چیزی را بر خود حرام کنند زیرا که زندگی باید زینت و زیوری داشته باشد و بطور غیر عیاشی و اسرافکاری شادمان باشد اسلام محرومیت و کناره گیری از پاکیزه های زندگی را واجب نمیکند ، بنی آدم را امر میکند که بزینت های شایسته زینت کنند چنانکه در آیه شریفه گذشت قرآن پس از آیه مذکور بایک لهجه انکار آمیز می فرماید : (بگو کی زینتهای خدائی را که برای بند گان خود ایجاد کرده ، و پاکیزه های رزق را حرام کرده ؟ بگو : اینها برای مؤمنان است در زندگی دنیا و روز قیامت هم محضاً (برای آنهاست) ، این چنین آیه ها را برای مردم داننا . تفصیل میدهیم ، بگو : همانا خدایم زشتیها را از ظاهر و نهان و گناه و ظلم و ستم بدون حق و شریک قرار دادن برای خداوند آنچه را که خدا سلطنتی نداده ، و گفتن بر خدا آنچه را که نمیدانید حرام نموده است) (۲)

(۱) اعراف ۳۱ .

(۲) قل من حرم زینة الله التي اخرج للبادة والطيبات من الرزق قل .

اسلام بهره بردن از زیباییهای معقول زندگي را از همه مردم كوچك و بزرگ، فقير و غني خواسته و از اين جهت در آيه خطاب به «بنی آدم» نموده و اگر گاهی دعوت بصبر و رضا نموده اين دعوت به كناره گيري و محروميت نيست، بلكه آن دعوت به حفظ نفس است باینكه آنرا در مقابل مشكلات آرامش دهد تا آنها از بين رود يا تغيير يابد ليكن پس از آن هر فردی موظف است كه بطور حلال بهره و لذت برد و اجتماع موظف است كه اين را برای افراد مهيا نموده آنها را از لذتي كه خداوند آنها را به آن دعوت نموده محروم ننماید.

از اين جهت است كه برای فقراء و آنان كسانی اند كه كمتر از نصاب زكوة را دارند - نصیبی از زكوة معين نموده تا كشایشی در رزق خود دهند نه فقط برای كفایت روزی زیرا بقدر كفاف دارند. از اين نظر كه اسلام فقط دعوت به مقدار كفاف نميكند، بلكه دعوت به لذت بردن از زندگي می كند و آن بالاتر از مقدار كفاف است. وقتی اسلام بفقير مقداری از اموال زكات ميدهد تا بر خود كشایش دهد و فوق ضروریات و احتیاجات خود لذت برد اين بمراتب اولی و بهتر است كه شخص دارا برای لذت معقول از زندگي و محروم نشدن از پاكیزه های حیات - كه آنها زيادند - مصرف كند تا حیات، زیبا و بانشاط شود و جان به برتر از مقدار ضرورت از فكر عالی و درك بلند مرتبه و تأمل در عالم و

* هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيمة . كذلك فضل الايات لقوم يملكون . قل انما حرم ربی الفواحش ما ظهر منها و ما بطن و الاثم و البني بغير الحق و ان لاتسركوا بالله ما لم ينزل به سلطاناً . و ان تقولوا على الله

خلقت و نظر به جمال و کمال عالم برسد، پیغمبر گرامی ﷺ میفرماید: «وقتی خداوند مالی بتوداد بایداثر نعمت خدا برتودیده شود، بنابر این تنگدستی نشان دادن، و خاك نشینی - باوجود توانائی و قدرت - انکار نعمت خدا حساب شده که خداوند از آن کراهت دارد.

اینها همه از جهتی است، اینجا جهت دیگری هم هست که اسلام در حبس مال از مصرف نمودن و دست بدست گشتن لحاظ کرده: حبس نمودن مال تعطیل و طیفه آن است و اجتماع احتیاج زیادی به گردش اموال همگانی دارد تا زندگی در مظاهر مختلفش رشد و نمو نماید و بهره دادن در وسیع ترین میدانهایش راضامن گردد، و برای جهانیان وسائل کار، و برای انسانیت راه فعالیت را مهیا نماید و حبس اموال، همه اینها را تعطیل میکند بنابراین همه اینها در نظر اسلام حرام است زیرا باعث تعطیل مصالح خصوصی و عمومی میباشد.

اما اسراف آن هم طرف دیگر موضوع است و باعث فساد فرد و اجتماع میباشد و ما نخست روشن میسازیم که اتفاق مال در راه خدا، گرچه همه مال را هم بدهد، اسراف نیست؛ چنانکه در زوایینی که از پیغمبر ﷺ درباره کوه طلا و میل پیغمبر ﷺ به اینکه اگر همه آن کوه از او بود همه را در راه خدا اتفاق مینمود و دوقیراط هم از آن باقی نمیگذارد؛ نقل شد، گذشت. اسراف عبارت از اسراف در مصرف بر خود است و همین منظور اسلام میباشد.

و اسراف باین معنی همان عیاشی است که اسلام اکیداً آنرا بد میداند و دشمن میدارد که مال در دست توانگران دست بدست بگردد تا تمرکز ثروت باعث نشود که مصرف آنها در راه هنگفت شدن آن باشد،

و آنرا برای صاحبش و اجتماعی که او در آن زندگی می‌کنده منشاءش میدانند و از این جهت آن کار منکری بوده که بر اجتماع لازم است آنرا تغییر دهد و اگر نه خود را در معرض هلاکت درمیآورد.

آیات قرآن و احادیث نبوی درباره بدی عیاشی و حرمت آن بعد توأثر بوده و بطور روشنی میرساند که آن نزد خدا و رسول از جمله بدترین حرامهاست، و اسلامی که مردم را بر لذت از پیا کیزه‌های زندگی تحریص مینماید و بد میدارد که آنها را که حلالست بر خود حرام کنند و دعوت به این می‌کند که زندگی را پسندیده و بشاش نمایند نه تاریک و دور افکنده شده... همین اسلام از اسراف و عیاشی همانطور شدیداً کراهت داشته و سخت بدش میآید.

قرآن، آن ثروتمندان تن پرور عیاش را احیاناً به سقوط همت و ناتوانی، و تنزل خصلتهای نیک نفسانی توصیف میکند:

(و وقتی سوره ای نازل میشود که بخدا ایمان بیاورید و با پیغمبرش بجهداروید مکنت دارانشان از تو اجازه میگیرند و میگویند: مارا واگذار بانشستگان باشیم) (۱).

و چون در تحریص اسلام بر جهاد و بزرگداشت مجاهدین می-نگریم تا آنجا که پیغمبر گرامی میفرماید: «هر که بمیرد و جنگ نکند و خود را به جنگی نیاورد با نوعی از نفاق مرده». آنگاه خوب می‌فهمیم که تا چه اندازه این مکنت داران را بخاطر تخلف و باز نشستن از صفوف مجاهدین کوچک شمرد و البته این هیچ عجیب نیست، ثروتمند

(۱) و اذا انزلت سورة ان آمنوا بالله و جاهدوا مع رسوله، استاذنک

اولوا الطول منهم وقالوا: ذرنا نحن مع القاعدین- توبه ۸۶

عیاش سست و بی اراده و خوش گذران بوده و رادمرد نیست، عادت بکوشش نکرده و در نتیجه همتش سقوط و تنزل نموده و خصلتهای حمیده او سستی گرفته است، کوشش در جهاد این لذتهای شهوانی آزاد او را تعطیل می کند و او را از لذات حیوانیش برای مدتی از زمان محروم میکند او هم در زندگی ارزشی جز همین ارزشهای پست و دور از راه عدل نمی بیند قرآن گاهی هم در باره این تن پروران از نظر تاریخ سخن میگوید و آنها را چنین نشان میدهد که مانع راه هدایت خود و تبعه و پیروان مستضعف و بیچاره خود هستند و تا در جهان این ثروت مندان عیاشند استثمار شدگانی هم هستند که مقابل تکبر آنان تملق میگویند و شهوات آنانرا تحقق می بخشند و همانند حشرات خود را در آنان فانی میکنند «وما ارسلنا فی قرية من نذیر الا قال مترفوها انابما ارسلتم به کافرون» (۱) (مادر هیچ آبادی ترساننده ای نفرستادیم جز آنکه ثروتمندان عیاشش گفتند ما به آنچه بدان فرستاده شده اید کافریم). (بزرگان قومش که کافر بودند و دیدار آخرت را انکار داشتند و در زندگی دنیا نعمت بسیارشان داده بودیم گفتند: این جز بشری مانند شما نیست از آنچه می خورید می خورد و از آنچه شما نوشید می نوشد و اگر مطیع بشری مانند خود شوید زبان کار خواهید بود). (۲) (پرووردگارا ما مهربان و بزرگان خویش را اطاعت کردیم و

(۱) : سبا ۳۴

(۲) وقال الملاء من قومه الذين كفروا و كذبوا بقاء الاخرة و انرفناهم

فی الحیوة الدنيا : ما هذا الا بشر مثلكم یا اكل مما تأكلون منه و یشرّب مما تبرّون و لئن اطعتم بشراً مثلكم انکم اذاً لفاعسون- مؤمنون ۳۳-۳۴

ما را از راه بدر بردند . پروردگارا از عذاب دو برابرشان ده و لعنتشان کن لعنت بزرگ (۱) و در این هیچ عجبی نیست زیرا توانگران بر زندگی سست و مریض خود و بر شهوات و لذائذشان حریصند ، حرص دارند که اطرافشان عده ای متملق و مفتخوار باشند تا در مقابل نفوذشان سر فرود آرند ، و هدایت و دین و ایمان از بسیاری از آنچه بر آن حریصند محرومشان می کند و راههای لذت مباح را بر ایشان بیان می کند - و آنهم نسبت بآنان بسیار کم است که مرض روحی و گسیختگی شهواتشان بدان راضی نمی شود - و ارزش های همه مردم را بالا می برد و در نتیجه آنان تسلط مطلق خود را بر استثمار شده گان بآن طوری که آنها را آلت دست و وسیله نفوذ خود کرده بودند از دست می دهند و آنها را از خرافات و اوهام و افسانه هائی که بجان آنها محیط است و از آنها در اجتماعات گمراه و نادان و استثمار شده بهره برداری می کنند محروم می نماید از این جهت آنها دشمن هر هدایت و معرفتی هستند ، این علاوه بر آنچه که تن پروری بسر وجدان و باطن می آورد و آن جمودی که در مشاعر ایجاد می کند .

(و روزی که با آنچه سوای خدا می پرستیدند محسورشان کند و گویا شما این بندگان مرا گمراه کردید یا خودشان راه را گم کردند؟ گویند تقدیس تو میگوئیم، ما را سازاوار نبود که سوای تو دوستانی گیریم ولی تو ایشان و پدرانشان را نعمت دادی و آنها تذکار را فراموش

(۱) وقالوا ربنا اننا اطعنا سادتنا وکبرائنا فاعلونا السیلا ربنا آثم

کردند و گروهی هلاکت زده و بی فائده شدند) (۱) پس لذت طولانی که به تن پروری و عیاشی بکشد و از پدران بارش برسد تذکار را از یاد میرد و به بی- منفعتی و خشکی میکشاند؛ تعبیر «کانوا قوماً بوراً» (گروهی هلاکت زده و بی فایده شدند) نشان دهنده تعبیر عجیب و عمیقی است زمین بور بآن زمین می گویند که نتیجه و ثمری ندارد، همچنین دلها و قلوب و زندگی آنان سخت و باثرو بی ثمر است که روح ندارد.

پیغمبر ﷺ منزلهای ثروتمندان عیاش را منزلهای شیاطین مینامد بخاطر آن فسادیکه در آن میجوشد و آن فتنه ایکه از آن خارج میشود؛ «شترهایی برای شیاطینند و منزلهایی برای شیاطین اند اما شتران شیاطین را دیدم!»، یکی از شماها با شتران خوبی که آنها را فربه نموده بیرون میرود و بر هیچ يك از این شتران بالا نمیرود (و سوار نمیشود) و برادر خود می گذرد که در راه مانده او را نمی برد!، اما منازل شیاطین را جز این قسمها که مردم بادیاج می پوشانند نمی بینیم؛ اگر پیغمبر ﷺ آن شتران را شتر شیطان دیده که صاحبانش احتیاج بسواریش ندارند و در همان حال راه ماندگانی وسیله سواری نداشته باشند، مالا اینجا ماشینهای مدرن و زیبایی می بینیم که صبح و شام برای کارهای کوچک و پست ول می گردند و هزاران نفر هم بقدر کرایه و اجرت «تراموا» و اتوبوس هم ندارند و صدها نفر پاهایشان در حوادث

(۱) و یوم یحشرهم و ما یبیدون من دون الله ، فیقول اأنتم اضللتهم عبادى هؤلاء ام هم ضلوا السبیل ؟ قالوا : سبحانك ما كان ينبغي لنا ان نتخذ من دونك من اولیاء ولكن منتمهم و آباءهم حتى نسوا الذکر و کانوا قوماً بوراً

قطع شده و حتی پائی هم برای راه رفتن ندارند . اما آن خانه ها که پیغمبر ﷺ بصورت قفس های پوشیده شده با دیباچ دید ما آنها را با وسائل تن پروری و شهوت های که بقلب بشری در آن زمان خطور نکرده بود می بینیم !

پس ناچار ، در طول تاریخ ؛ عیاشی سبب هلاکت و سبب غرور است « و کم اهلکنا من قرية بطرت معیشتها فتلك مساکنهم ثم تسکن من بعدهم الاقلیلا » (۱) (چه بسیار قریه ها را که هلاک کردیم که رفاه معاش غره شان کرده بود ، اینک آن مسکنهاشان که پس از ایشان جزاوند کی مسکون نشده) .

و بناچار عیاشی بخاطر آن گناهانیکه ببار میآورد سبب عذاب در آخرت است :

(و سمت چپی ها ، چه سمت چپی ها ؟ ! ، در آتش نافتند و آب جوشان و سایه ای ازدود غلیظ که نه خنک است و نه با فائده ، آنها پیش از این از نعمان بودند و برگناه (یا قسم بنفی حشر) بزرگ اصرار داشتند و می گفتند وقتی بمردیم و خاک و استخوان شدیم چگونه ما و پدران قدیمان زنده میشویم) ؟ (۲)

ولیکن هلاکت و عذاب تنهابه شخص عیاش نمیرسد بلکه با اجتماعی

(۱) قصص ۵۸

(۲) و اصحاب الشمال ما اصحاب الشمال : فی سوم و حمیم و ظل من یحوم لایبارد و لا کریم ، انهم کانوا قبل ذلك مترفین و کانوا یسرون علی الحنث العظیم و کانوا یقولون اذا متنا و کنا تراباً و عظاماً ائنا لمبعوثون ، او آباؤنا الاولون ؟ واقعه ۴۱-۴۸ .

که برای پیدایش عیاشان اجازه می‌دهد نیز اصابت می‌کند. (وقتی بخواهیم قریه ای را هلاک کنیم عیاشانش را زیاد کنیم و آنها در آن گناه کنند و در نتیجه آن گفته در باره آنان ثابت می‌شود و آنگاه آنها را بنحو کاملی هلاک می‌کنیم) (۱) و اراده در این آیه به جبریها، فایده ای نمیدهد زیرا آن معنائی که عوام می‌فهمند منظور نیست بلکه منظور جبری بودن علل و معلول و یا مقدمات و نتایج است: پیدایش عیاشان در اجتماع و سهل انگاری و سکوت در برابر آنان و باز نشستن از نابود کردن اسباب عیاشی و وا گذاردن عیاشان بحال خود، تافساد کنند.... همه اینها وسائلی است که حتماً طبق جریان طبیعت به هلاکت میکشد و همین معنای اراده در آیه است یعنی نتایج را بدنبال مقدمات آوردن و واقع نمودن مسببات در وقت وجود اسباب بحسب ناموسی که خدا برای عالم و زندگی خواسته است.

اجتماع مسئول این منکری است که روی داده عیاشی بحکم وجودش در اجتماع حتماً آنها را بمنکر میکشاند و ما بیان داشتیم که زیادی نیرو حتماً احتیاج بتصرفی دارد. اینجا مال زیادی است و همان نیرو است و آنجا نیروی حیاتی زیادی تن است؛ و آنها نیرو است، و جای دیگر وقت زیادی بدون کار و فکر است و آنها نیرو است، و جوانان و دختران عیاش که جوانی و بیکاری و پول دارند حتماً باید بفسق و فجور گرایند و باید برای نیروی تن و مال و وقت خود مصارف دیگری

(۱) و اذا اردنا ان نهلك قرية امرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميراً - کلمه امرنا در این آیه بمعنای زیاد کنیم است (مؤلف)

پیدا کنند و غالباً مصارف پستی است که اصلش از مقتضیات زمان و محیط گرفته شده لیکن همه در سرحد پستی و سستی و پلیدی حسی و معنوی بهم میرسند

در طرف دیگر بهره برداران و سودخوران و محتاجان به آنها از برده فروشان و بازیگران، و مطربها و خودفروشان، و حاشیه نشینان توانگران و منعمان، فسق و سستی را رائج میکنند و از ارزشهای مهم زندگی که برای مردان و زنان عیاش اهمیت ندارد میبکاهند.

آنگاه این مرض بهمه جوانب زندگی سرایت میکند. . . و در نتیجه عاقبتی که حتماً باید بشود تحقق می یابد که همان شیوع زشتیها در ملت و انتشار «اباحت»، و سستی تنها و خردها و انحطاط معنویات و مسائل روحی است و در این هنگام امر خدا تحقق یافته و مردم این اجتماع بنحو کاملی هلاک میشوند!

این عقیده اسلام در باره جرم عیاشی است جرمیکه اولش فردی است ولی وقتی اجتماع از آن ساکت شد و بادست و زبان و دل آن را از بین نبرد این گناه نتایج خود را میدهد و این و بادرتن اجتماع تخم میگذارد و آنرا بمعرض آخرین هلاکت میرساند اینها همه بحکم مرتب شدن نتایج بر مقدمات، و معلولها بر علل است: «ولن تجد لسنة الله تبديلاً» (۱) (و هرگز تبدیلی برای سنت و رویه خدا نخواهی یافت).

ولیکن حد عیاشی، و محرومیت چیست؟ و اعتدال بین آن دو کدام است؟ گمان میکنیم که حکم محیط و عرف صحیح ترین حکمها است.

ما وقتی باول پیدایش اسلام مراجعه میکنیم محیط محرومی را مشاهده میکنیم که تنگدستی و بی چیزی در آن هویدا است و پیغمبر را می بینیم که از پوشیدن حریر نپسندید و میگوید: «هر که در دنیا حریر بپوشد در آخرت نخواهد پوشید»، و علی علیه السلام روایت میکند که پیغمبر صلی الله علیه و آله نسبت بدخترش فاطمه دوست نداشت که طلا بپوشد ولی این خصوصیتی است که پیغمبر (ص) اهل بیت خود را بدان ملزم میکرد نه سائر مردم را.

ولی ما گمان میکنیم که اگر بگوئیم: این منطق محیط پیغمبر صلی الله علیه و آله بوده و گرنه در زمینه ایکه مقتضیات محیط و احوال اجتماع بتنگدستی دعوت نکند اسلام هم چنین دعوتی (۱) ندارد، حرامی را حلال نکرده ایم. البته درست است که پوشیدن حریر و پارچه های رنگین و الوان چه بسا ارزش مردان را کم میکند و آنها را بخوشگذرانی میکشاند خصوصاً هنگام جهاد، و آن وقتی که مقام اقتصادی اجتماع این خوش گذرانی را تجویز نکند، لیکن پیغمبر نمی توانست به بیند که اقتصاد زندگی بحد بی اهمیتی به ظاهر و اهمال لباس بکشد جابر روایت کرده که پیغمبر صلی الله علیه و آله برای دیدن ما آمد مردی غبار آلود را مشاهده کرد که موهایش بهم ریخته فرمود: «این چیزی ندارد که سر خود را آرایش بخشد؟» و مردی را دید که لباسهای چرکینی داشت فرمود: «این چیزی ندارد که لباسهای خود را بشوید؟»، «ابوالاحوص چشمی» از پدرش نقل نموده که او گفت: «پیغمبر صلی الله علیه و آله مرا دید و

(۱) البته در باره غیر طلا و حریر زیرا ایندو طبق دلیل های معتبری

برای مردان در هیچوقت جائز نیست - گرامی

ومن لباس‌های کهنه ای داشتم فرمود: «آیا تو مالی داری ؟» گفتم آری فرمود: «از چه قسم مال ؟» گفتم خدا از همه چیز بمن داده از کوسفند و شتر ، فرمود: «وقتی خدا بتو مالی داد باید اثر نعمت و فضل خدا بر تو دیده شود» و فرمود: «خداوند پاکیزه و نیکو است و پاکیزگی و نیکوئی را دوست دارد و نظیف است و نظافت را دوست دارد و کریم است و کرم را دوست دارد و بخشنده است و وجود را دوست دارد: در خانه هاتان را نظیف کنید و شبیه یهودیان نشوید» در پیش . گذشت که خداوند فرزندان آدم را فرمود که زینتهای خود را بردارند و پاکیزه هائیکه بر آنها حلال شده بر خود حرام نکنند بنا بر این چنین نتیجه میگیریم که: منطق محیط ، خود حسابی دارد ، و سطح زندگی عمومی اجتماع معین حد عیاشی و محرومیت است هنگامیکه خداوند شهرها را بر مسلمانان گشود و ثروت اجتماع زیاد شد و سطح زندگی بالا آمد ، لباسهایشان تغییر کرد و از آنچه که قبلا بدان لذت نمی بردند استفاده بردند و کسی هم بر آنان خورده نگرفت مگر در صورتیکه از حد معمول تجاوز می نمودند! پیغمبر ﷺ می فرماید: «هر چه خواهی بپوش و هر چه خواهی بخور تا دو چیز از تو دور است : اسراف و آرزوهای خیالی» .

پاره از مثالها که در عصر حاضر خود مشاهده می نمائیم ذکر می کنیم که معنای اسراف روشن شود : هنگامیکه کارگر آمریکائی خانه ای مجهز بوسائل روشنائی و آب گرم و اجاق های برقی و گازی و رادیو و تلویزیون و ماشین شخصی دارد و درآمد و دخلش بحدی است که باو و خانواده اش اجازه همه نوع تفریح هفتگی و یارفتن سینه او ... میدهد ، اسراف نیست که رئیس جمهور آنجا هم «کاخ سفید» داشته

باشد و آن خانه‌ای عادی است که بسیاری از اهالی آمریکا بهتر از آنرا دارند ولی هنگامی که میلیونها مردم يك جرعه آب نظیف آشامیدنی ندارند، این بدون شبهه اسراف است که دسته‌ای مردم از مشروبات عالی خارجی که از ماوراء بحار وارد می‌کنند بپاشانند و وقتی که میلیونها مردم منزل ساده‌ای برای خود ندارند و در قرن بیستم از تخته پاره‌ها و حصیر برای خود خانه می‌سازند و برای پوشاندن تن خود پارچه خشنی هم ندارند این اسراف و حرام است که برای مسجدی (۱) صد

(۱) تزیین و زیبا جلوه دادن مساجد چه بسا بمرت دین تمام میشود - گرچه پایه دین بر ممنویات است نه مادیات تا بزرگیش بسته بپزگی مهارت مسجدش باشد - لیکن در برابر کسانی که از عالم چیزی جز همین ظواهر درک نمیکنند ظاهر آراسته بسیار مؤثر است و چه بسا جلب توجه آنها را نموده باعث تحقیق و بررسی آنها درباره حقیقت این دین و بالتبیه هدایت آنها خواهد شد هم اکنون اگر فقهی که مرجع مردم شناخته میشود با ظاهری زنده و کاملایی قید در برابر مردم رفت و آمد کند باعث نفرت عمومی خواهد گردید؛ حساب وضع درك مردم يك اصل روحانی است که در بسیاری از مسلمات دین جایی برای خود دارد مثلاً : در مواردی که باعث اتهام انسان میشود نباید درنگ نمود گرچه او خود میفاند که قصد عمل پدی ندارد و چه بسا نخواهد آنجا توقف نمود و سیر در حقایق عالم کند ؛ و اتقوا من مواضع اللهم (۱) (۱) مواضع تهت پر هین کنید) . تمام دانشمندان اسلامی متفقند که پینیمس نباید دارای مرض خوره و پاپیسی و طائف آن باشد زیرا باعث نفرت عمومی میشود گرچه در مقام عرفان حق سرآمد جهان باشد این معنی هم باعث جنب قلوب میشود ؛ و هم جلوه‌دهان مخالفین را گرفته و از باب د چونکه با کودک سروکار است قناد ، پس زبان کودک باید گشاد ، آنها را مرعوب میسازد ... پینمبر (ص) میفرمود : ۱۱

هزار «جنبه» - پول مصری - خرج کنند چنانکه از اسراف حرام است که کعبه را با مخمل طلا دوزی شده بپوشانند ، گرچه اینکعبه است

«و خداوند تکبر در برابر دشمن را دوست میدارد» - ج ۲ وسائل ابواب العشره با اینکه ذاتاً تکبر از جز خداوند مذموم است . علی (ع) هنگام جنگه قادسیه بخلیفه وقت - عمر - میفرمود : خودت حرکت نکن که اگر دشمن ترا در صحنه پیکار ببیند یقین میکند که اسلام هر چه هست همان است که آنجاست . پیغمبر اکرم (ص) در فتح مکه لشکریان خود را بطرز بسیار زیبایی دسته بندی نموده لباسهای مختلف و اسبهای متناسب بارتک لباس هر دسته تعیین فرمود - که قطعاً مخارج زائد گزافی بر میدارد - تا دشمن را بمجرد دیدن مرعوب سازد . . .

بهر حال موارد بسیاری در احکام و تواریخ پیشوایان دین دیده میشود که تجویز تزین مساجد در صورتیکه بمنزت دین تمام شود بخوبی از آنها استفاده میشود .

علاوه اینکه از آیه شریفه - ۳۷ سوره نور - این معنی بدست میآید « مثل نور خداوند مانند چراغدانی است که در خانه هایی است که خداوند اذن داده بظلمت بلند شوند و در آنها نام خدا برده شود » که همان طوریکه بسیاری از مفسرین گفته اند منظور مساجد است .

بنابر آنچه ذکر شد میتوان گفت روایات چندی که دستور میدهد مساجد بدون سقف و یا باسقفی چوبین وبدون مناره ساخته شود - وافی جزء ۵ صفحه ۷۷ - راجع بهوقتی استکه عقل بشر تکامل پیدا کند و نظری بطواهر بهیچ وجه نداشته باشد چنانکه طبق روایاتی چند زمان ظهور امام دوازدهم چنین میشود و شاید روی همین نظر در روایات ما وارد شده که : « مساجد سقف دار امروز برای شما مانع ندارد ... لیکن وقتیکه قائم ما (ع) ظهور کند آنها را خراب مینماید ، مناره هارا از بین میبرد ، وافی در همان صفحه مستدرک ج ۱ ص ۲۳۰ گرامی

و آن مسجد، لیکن مردم باین اموالی که در این راه صرف می شود اولی هستند .

و بهمین قیاس می توان اسراف و محرومیت را معرفی نمود ، پس حاکم و قاضی در این مسئله منطق محیط است و این منطق کمتر بخطا میرود ، بنا بر این ثروت عمومی مردم و سطح زندگی عمومی در هر زمان و محلی مظاهر اسراف و اعتدال را روشن میکنند و حس اجتماع در تقدیر و بیان امثال این امور بسیار کم بخطا میرود چنین است حدود اسلام در زمانها و اوضاع مختلف .۱

فریضه زکات

اکنون از زکات سخن گوئیم ، همان رکن بارز اجتماعی از ارکان اسلام ، قضیه زکات اساسی ترین چیز در «سیستم مالی اسلام» است زکات حق مالی است که از جهتی عبادت و از جهت دیگر وظیفه اجتماعی است و اگر بخواهیم بر طبق نظریه اسلام در عبادات و اجتماعات مشی کنیم . باید بگوئیم زکات وظیفه اجتماعی عبادی است و بدینجهت آنرا زکات نامیده است ، زکات پاکی و نمو است هم پاکی باطن و عهده ، بوسیله پرداخت حق واجب و هم پاکی جان و دل از فطرت بخل و غریزه خود خواهی . مال عزیز است و ملك مورد علاقه انسان و وقتی جان انسانی از آن گذشت و بدیگران داد پاك می شود و ترقی می نماید نورانی میشود .

زکات پاکی مال بوسیله پرداخت حقش و حلال شدنش پس از آن است ، و چون در زکات معنای عبادت است اسلام از دقت اجتنامش

بجای رسیده که پرداخت آنرا از اهل ذمه نخواست و آنرا بجزیه تبدیل نموده تا آنها هم در مخارج دولت شریک باشند نه اینکه عبادتی مخصوص از عبادات اسلام را بر آنان تحمیل کند، مگر اینکه خود بخواهند.

زکات حقی از اجتماع در گردن فرد است تا گاهی کفیل مقدار کفایت دسته‌هائی از اجتماع و گاهی هم پس از مقدار کفاف کفیل مقداری لذت و استمتاع گردد، و بدینوسیله اسلام جزئی از قانون عمومی خود را تحقق می بخشد: «کیلا یكون دولة بین الاغنیاء منکم» (تا بین توانگران شما دست بدست نگردد) چون اسلام برای مردم تنگدستی و احتیاج را خوش ندارد و لازم میکند که هر فردی تا توانائی دارد بقدر کفایت از زحمت خود ببرد، و چون بعلنی ناتوان شد از مال اجتماع ببرد.

اسلام تنگدستی و احتیاج را برای مردم کراهت دارد و بد میداند زیرا می خواهد که آنانرا از مشکلات زندگی مادی برهاند تا به مقصد بزرگتر و به آنچه به انسانیت سزاوارتر است، و به آن کرامتی که خدا مخصوص بنی آدم کرده برسند:

(پسران آدم را کرامت دادیم و در خشکی و دریا حملشان کردیم و از چیزهای پاکیزه روزیشان دادیم و بر بسیاری از مخلوقات خویش بنحو کاملی برتریشان دادیم) (۱).

آنان را به خرد و عاطفه و شوقهای روحی به سمت آنچه که بالاتر و برتر از ضروریات تن است کرامت داد، و چون از ضروریات زندگی (۱) و لقد کرّمنا بنی آدم و حملناهم فی البر و البحر و رزقناهم من الطیبات و فضلناهم علی کثیر من خلقنا تفضیلاً - اسراء - ۷۰

چیزی بدانها ندهد که مقداری از وقت و کوشش خود را صرف این هدفهای روحی و این میدانهای فکری نمایند، این کرامت از آنها سلب شده است. و به مرتبه حیوانیت برگشته اند، بلکه پست تر؟! زیرا حیوان غالباً خور دنی و آشامیدنی خود را می یابد و دسته ای حیوانات بخود می بالند و بشاشانه جست و خیزی میکنند و دسته ای از پرندگان پس از اینکه بمقدار کفایت خوردند. و آشامیدند از روی خوشحالی و سرور بهزندگی، آوازه ای میخوانند، و چهچی میزنند!

پس اونها انسان است و نه کرامتی از خدا دارد. این همانستکه ضرورت ریاضت خوردن و آشامیدن آنها را از رسیدن به آنچه که پرنده ها و حیوانات بدان میرسند بازداشته تا چهرسد به آنچه که و طیفه انسانی است که از خدا کرامت دارد و چون وقت و نیرویش تمام شد و بمقدار کفایت خود نرسید این خصلت و سجه ایست که او را از آنچه مطلوب خداست بمراتبی تنزل میدهد، و آن خصلتی که وصله مبط و تنزل به اجتماع خود بنده مستحق تکریم خدا نخواهد بود زیرا از خواست خدا تخلف کرده است.

انسان در زمین جانشین خدا است و خداوند او را به جانشینی بر گزیده تاحیات را در زمین ثرقی و نموده و سپس آنها زیبا و سرور آمیز کند و سپس از زیبایی و سرورش استفاده کند آنها را بهر نعمتهائی که باو داده شکر گذارد. و انسان وقتی حیانتش در راه لقمه نان گرچه بقدر کفایت باشد صرف شود باین مقامات و مراحل نرسیده، تا چه رسد به آنجا که زندگی خود را صرف کند و بقدر کفایت هم نیابد!

اسلام اختلاف طبقاتی بین مردم را بدمیداند که عده ای در سطح عیاشی و منعمیت بسر برند و دسته ای در سطح تنگدستی و سپس این تنگدستی بحد محرومیت و گرسنگی و برهنگی برسد، و این قبیل مردم ملتی غیر مسلمان است. پیغمبر صلی الله علیه و آله میفرماید: «مردم هر جا که مرد گرسنه ای در میان شان بصبح آورد ذمه خدا از آنها بیزار است» یا میفرماید: «از شما کسی ایمان ندارد تا آنچه برای خودش می خواهد برای برادر دینی خود نیز بخواهد» اسلام این اختلاف طبقاتی را بدمیدارد چون در پشت سر کینه ها و حسدهائی دارد که از کان اجتماع را متزلزل میسازد و چون در آن، خود خواهی و سنگدلی و حرصی است که جان و دل را فاسد میسازد و بینوایان را مجبور می کند که یا بطرف دزدی و غصب و یا بسوی ذلت و از دست دادن و فروش شرافت و عزت... بروند و همه اینها پستیهایست که اسلام اجتماع را از آنها دور میسازد.

اسلام بخاطر همه اینها قانون زکات را آورده و آنرا فیه مالمی و حقی برای مستحقین آن قرار داد تا منتی از طرف زکات دهندگان نباشد، و برای آن در مال جدی معین کرد که همه مالداران در پرداخت آن شرکت کنند زیرا آخرین حد برای دادن زکات بیست مثقال طلا است که بپول ما معادل ۱۲ «جنيه» میباشد آنهم بشرط اینکه بیش از احتیاجات ضروری مالک و قرض او باشد و یکسال بر او بگذرد زیرا بدیهی است که اگر انسان خود مستحق زکوة باشد از او مطالبه زکوة نخواهد شد: در محصولات کشاورزی و میوه جات هم فصلی بوده و و قش همان هنگام درو و چیدن میباشد و در کالاهای تجارتی منوط به طلا و نقره می

باشد. و در حیوانات با نسبتهای معینی که تقریباً معادل با همان نسبت مالی است که تقریباً $\frac{1}{۴}$ میگردد.

اما مستحقین زکات، آنها همانها هستند که قرآن تصریح فرموده .
فقراء : و آنها کسانی که کمتر از حد نصاب زکات مالکند
 یا اگر بقدر نصاب دارند و امی بهمان مقدار دارند ، پیدا است که
 ایندسته ، مقداری مال دارند لیکن مقدار کمی ، و اسلام میخواهد که
 مردم بقدر کفایت و چیزی هم بیش از آن داشته باشند تا بعد امکان از مناع
 دنیا استفاده برند .

و مساکین : و آنها کسانی که هیچ ندارند و طبعاً اینها سزاوارتر
 به عطاء میباشد من چنین می فهمم که ذکر فقراء پیش از مساکین در آیه
 شریفه میرساند که داشتن فقراء مقدار کمی از مال، کفایت نمیکند. گویا
 که آنها همچون مساکینند زیرا هدف اسلام محض کفایت بقدر ضرورت
 نیست بلکه چنانکه گذشت چیزی بیش از حد کفاف منظور او است .

و العاملين (و کارکنان بر زکات) : و آنها جمع کنندگان زکاتند
 ایندسته گرچه غنی و بی نیاز باشند پیاداش عملشان چیزی داده میشوند
 بنابراین آن اجرتی است در مقابل کاری که انجام میدهند و این داخل
 در قانون کار و مزد است نه در قانون احتیاج و جلوگیری از آن .
و المؤلفة قلوبهم (آنانکه بدست آوردن دلایشان منظور است) :

و اینها کسانی که تازه داخل اسلام شده اند ، و بخاطر تقویت دلهاشان ،
 و جذب دیگران ، بدانها چیزی داده میشود. لیکن این مصرف پس از اینکه
 خداوند اسلام را پس از جنگهایی با مرتدین در دوران ابو بکر عزت داد بسته
 شده و دیگر اسلام محتاج به بدست آوردن دلها با مال نشد و باینکه

این عده مورد تصریح قرآن شریفند عمر مانعی از تصرف کردن برای خود ندید (و ما این مثل را حفظ میکنیم تا در محل خود از آن استفاده کنیم) !

وفی الرقاب (در راه برده ها) : و آنها برده هایی هستند که با صاحبان خود قرار داد می بندند که در برابر پرداخت مبلغ معینی آزادی خود را پس بگیرند . از زکات بدانها داده می شود تا کارشان آسان شده به حریت و آزادی خود برسند (و این مصرف بحکم مقتضیات زمان اکنون تمام شده) .

و الغارمین (بدهکاران) : و آنها کسانی که قرض همه ثروت آنان را گرفته . بشرط اینکه در راه معصیت قرض نکرده باشند پس عیاشی و نظیر آن مجوز گرفتن زکات نیست . دادن قسمتی از زکات بدانها از بین بردن قرضهای آنان و رهایی بخشیدن آنها از قرض می باشد و در این کار کمکی بزندگی شرافتمندانه آنهاست .

وفی سبیل الله (در راه خدا) : و این یک مصرف عمومی است که حدش بسته بمقتضیات زمانست : تجهیز مجاهدین و درمان مریضان و تعلیم کسانی که خود قدرت مالی بر تحصیل ندارند ، و سایر چیزها که مصالح مسلمانان بدان تحقق می یابد ، داخل در این مصرف است ، تصرف در این قسمت شامل هر عمل اجتماعی در هر محیط و زمان و مکانی می باشد .

و این السبیل (براه مانده) : و آنکسی است که ازال خود جدا شده و بقدر خرجی خود ندارد چون کسانی که از جنگها و غارتها و فشارها بر گشته اند و اموال خود را پشت سر گذاشته اند و راهی بدان

اموال ندارند.

این قسمتهای خصوصی و عمومی شامل همه و جدوه ضمانت و بیمه اجتماعی در زندگی می باشد. اسلام برای این دسته ها (۱) در صورتی حق زکاة میگذارد که وسائل مخصوصه ارتزاق را نداشته باشند اسلام رغبت زیادی بر عزت انسان دارد و با اینکه زکوة را بخشش و تفضل قرار نداده بلکه آن را حقى فرض نموده از اینهم غفلت نورزیده که «دست بالا بهتر از دست پائین است» و اینکه دهنده هر که باشد فضیلتی برای خود می بیند و گیرنده مورد تفضل میباشد و بدین جهت بر بی نیازی از راه کار ترغیب نموده و وظیفه اولیه اجتماع را این قرار داده که برای همه افرادش کار مهیا نماید. سائلی نزد پیغمبر ﷺ آمد تا از آن حضرت چیزی بگیرد حضرتش درمی بدو داده و امرش کرد که با آن ریسمانی بخرد و هیزم کنی کند و از دسترنج خود زندگی کند و فرمود: «اگر یکی از شماها پشته ای هیزم بر پشت بکشد بهتر است که از کسی سؤال کند چه بدهد و چه ندهد». پس این کمک زکوتی آخرین حفاظت اجتماعی و ضمانت برای ناتوانی می باشد که زحمت خود را میکشد و چیزی پیدا نمیکند و یا کمتر از کفاف می یابد و یا فقط بقدر کفاف پیدا میکند اسلام در این روش خود دو منظور دارد که هر دو را تأمین نموده: اول- اینکه او شدیداً میخواهد که هر کس با اندازه توانائی خود کار کند و بر اعانه اجتماعی تکیه نکند تا سر به تنبلی نیاورد. و دوم اینکه به کسانی که محتاج شده اند بقدر رفع احتیاجشان کمک کند و بار سنگین احتیاجات را از دوشان بردارد و زندگی شریف و آبرومندانه ای برایشان تأمین نماید.

حقوق مالی دیگر ...

ولی باید دانست که فقط زکات حق مالی نیست ...
 ما در بین کسانی که در این دوران از زکات سخن میگویند شبه
 توافق و تبانی بر این می بینیم که زکات را بالا ترین حدی میدانند
 که اسلام برای همیشه از سرمایه ها مطالبه می کند ! بدین جهت
 میسزد که ما از این تبانی که دسته ای از « رجال دین » حرفه ای
 دارند پرده برداریم زکات کمترین حدی است که در اموال در آن
 هنگام که اجتماع بغیر از فرآورده زکاتی محتاج نباشد فرض شده است.
 اما وقتی زکات وفانکرد و کافی نبود اسلام دست بسته نمی ایستد بلکه
 به پیشوا اختیارات وسیعی برای و وظیفه معین نمودن در سرمایه ها -
 یعنی گرفتن مقداری معلوم از آنها - در حدودی که برای اصلاح لازم
 است میدهد و صریحاً می فرماید : « همانا در مال غیر از زکات حقی
 است . و دائره « مصالح مرسله » و « سد ذرائع » دائره وسیعی است که
 شامل همه مصالح اجتماع بوده و ضامن رفع همه ضررها آنست .

ما در بیان حدود ایندو به آنچه که در کتاب « **الامام مالك** »
 تألیف استاد « **محمد ابو زهره** » استاد فقه دانشکده حقوق در دانشگاه
 قاهره ذکر شده اکتفا می کنیم :

مصلح مرسله : « مصلحتائی که نص خاصی بر اعتبار نوع آن
 وارد نشده مصالح مرسله نامیده میشود و آیا این يك اصل فقهی است؟
 محل بحث بین فقهاء است (**قراقی**) ادعا کرده که همه فقهاء آنرا گرفته
 و آنرا در جزئیات دلیلی قرار داده اند گرچه بیشتر انکار کرده اند که

اصلی برای قوانین کلی بوده باشد. و در این باره گفته: دیگران صریحاً مصالح مرسله را انکار می کنند ولی وقتی نوبت ذکر فروع می رسد می بینی که استدلال بمصاحبت می کنند و هنگام بیان جهات افتراقی و اشتراکی فروع، خود را موظف نمی دانند که برای اعتبار آن فروع شاهی بیاورند بلکه فقط بر صرف مناسبت تکیه می کنند و مصلحت مرسله همین است.

این ادعا خواه درست باشد و خواه نا درست این مسلم است که در اعتبار مصالحی که نص خاصی در آن باره وارد نشده نظر علماء مختلف است و اگر در اصل اعتبارش خلافی نباشد چنانکه قرافی گفته، لا اقل در مقدار اعتبار بحث دارند.

د گفته های علماء در این باره به چهار دسته تقسیم می شود:

دسته اول: شافعیه و هر که چون آنان مشی میکند و اینها مصالح مرسله ایرا که شاهی از شرع در اعتبارش وارد نشده معتبر نمی دانند زیرا آنها جز به نصوص عمل نمی کنند و موارد دیگر را با قیاس که اساس وجود جامعیکه بین اصل و فرع یعنی بین منصوص و آن چیز الحاقی را جمع نماید میباشد، حمل بر آن میکنند. و اگر با «قرافی» بکنار آئیم می گوئیم: کمتر جائی است که بدون قیاس بمصلحت مرسله ای عمل کنند.

دسته دوم: حنفیه و هر که چون آنان علاوه بر قیاس به استحسان نیز عمل میکند استحسان هر چه باشد از تکیه بر مصالح مرسله و بی دلیل، خالی نیست، و اگر حقیقت را بخواهیم میگوئیم: در استنباطهای آنان بیشتر از شافعیه (مصالح) پیدامی شود گرچه این مقدار در واقع کم است،

تا آنجا که بعلت عدم اعتماد آنها بمجرد آن این مصالح، اصلی از اصول آنان بشمار نیامده است.

«دسته سوم»: زیاده‌روها و افراطیون در عمل بمصالح، بطوریکه در معاملات مردم مصلحت را بر نص مقدم داشته و آنرا منحصر نص بلکه اجماع نیز دانسته اند باین معنی که اگر همه علماء پیر مسئله اتفاق کردند و نصی هم در مسئله بود و چیزی مخالف با مصلحت در بعض حالات آن پیدا شد مصلحت را مقدم دانسته و آنرا تخصیص بنص شمرده اند و «طوفی» بدین گفته قائل شده است.

«دسته چهارم»: اعتدالیها که اینها بینا ترند و اینها مصالح مرسله را در غیر مواردیکه نص قطعی وارد شده معتبر دانسته اند و اینها اکثریت فرقه مالکیه را تشکیل میدهند.

مالك در عمل بمصالح مرسله بدعت گذار نبوده بلکه پایه ای مستقل است که باید از او متابعت شود؟!

۱- «دیده شده که اصحاب پیغمبر صلی الله علیه و آله پس از او کارهایی کردند که در زمان او صلی الله علیه و آله نبود، قرآن کریم را در دفتر و مصحف جمع کردند و این در عهد پیغمبر صلی الله علیه و آله نبود. چون مصلحت اقتضای جمع کردن داشت، آنان می ترسیدند که قرآن بمرگ حافظان قرآن فراموش شود. عمر دید که در جنگ با مرتدین آنها از بین می روند، ابو بکر را متوجه کرد که قرآن را در مصحف جمع کند و همه اصحاب هم این را پذیرفتند.

۲- «پس پیغمبر صلی الله علیه و آله و همه صحابه متفق شدند که شرابخوران را

هشتاد تازیانه بزنند و در این باره بمصلحت و یا استدلالهای مرسل (۱) در این مسئله از فریقین روایتی هست بنابراین جزو موارد مصلحت نباید شمرد - گرامی.

تمسک جستند، چون ملاحظه کردند که شرب خمر بواسطه هذیان زیادی که میآورد وسیله ای برای تهمت و نسبت ناروا به زنهای عفیف و پاکدامن شده است.

۳- «خلفای پس از پیامبر بر ضمانت صنعتگران اتفاق کردند. در صورتیکه طبق قانون آنها باید امین شمرده شوند (و امین اگر کوتاهی در حفظ کند ضامن نیست) ولی دیدند اگر حکم ضمانت نکنند در حفظ متاع و اموال مردم کوتاهی میکنند مردم هم شدیداً نیازمند آنها هستند پس مصلحت در ضمانت بود تا بر آنچه زیر دستشان است نظارت کنند، بدینجهت علی علیه السلام در باره ضمانت آنان فرمود: «مردم راجز این اصلاح نمیکند» (۱).

۴- «عمر بن خطاب با فرماندارانی که مورد گمان بهم آمیزی اموال خصوصی خود با اموال بیت المال و اختلاس بودند «تنصیف» میکرد (سر سال نصف مالشان را میگرفت) و این از باب مصلحت مرسله بود و او در اینکار صلاح فرمانداران و جلوگیری از جمع کردن مال و جلب غنیمتها را از راه حرام ملاحظه میکرد.

۵- «و نیز از او نقل شده که شیری مخلوط به آب در دست فروشده دید بجهت تأدیب آن شیر فروش خائن، شیر را به زمین ریخت و این از باب مصلحت مرسله بود که تا مردم تقلب و غش و حيله نکنند.

(۱) بنا بر این ضامن دانستن صنعتگران نسبت با اموال مردم يك حكم مصلحتی است که در زمان خلفا و علی (ع) جاری میشده لیکن عده ای از فقهای عامه چون: مالک، و ابن ابی لیلی، و ابویوسف؛ و محمد ابن ادریس شافعی فتوی بتضمین آنها بطور يك حكم قانونی اسلام داده اند بكتاب بداية المجتهد ج ۲ صفحه ۲۲۹ مراجعه شود
گرامی

۶- و نیز از عمر نقل شده که اگر عده ای در قتل يك نفر شرکت میکردند همراهمیکشت زیرا مقتضای مصلحت چنین بود با این که نصی در این موضوع نبود، مصلحت هم این بود، زیرا که مقتول بی-گناه بود و عمداً هم کشته شده بود، و از بین رفتن خونس بهدم اساس قصاص میکشد زیرا وقتی مردم فهمیدند که در صورت شرکت چند نفر قصاصی نیست با کمک و شریك بطرف کشتن دیگران میروند. اگر گفته شود: کشتن غیر قاتل بدعت در دین است و در اینجا هم هر يك يك قاتل نیست، در جواب گفته میشود که این چند نفر مجتمعاً قاتلند و قتل همگی آنها همانند قتل يك نفر است زیرا چنانکه قتل بيك نفر نسبت داده میشود بجماعتی نیز منسوب میگردد پس اشخاصیکه ب-رای قتل یکنفر، اجتماع نموده اند همه بمنزله يك شخص میباشدند و مصلحت (۱) مارا بدین سمت برده زیرا در آنست نگهبانی خونها و نگهداری اجتماع . .

«و از موارد ملاحظه مصلحت در مسائل عمومی اینکه وقتی بیت المال خالی شد و یا احتیاجات آرتش زیاد شود در خزانه بقدر کفاف بودجه نیست حاکم و پیشوا می تواند بقدری که فعلاً کفایت لشکریان است، بر توانگران و طیفه‌ای معین کند تا در بیت المال مالی پیدا شود و یا بقدر کفایت یافت شود البته حاکم میتواند این وظیفه را در هنگام درو کردن غله و چیدن میوه ها قرار دهد تا باعث وحشت و اضطراب توانگران نشود. و مصلحت در این مسئله اینست که اگر آن حاکم

(۱) آیات عمومی قصاص شامل این مسئله خواهد بود بنابراین، این مسئله از موارد مصلحت نیست گرچه فقهاء برای تأیید دلیل، تمسک بمصالح نیز کرده اند- گرامی .

عادل چنین کاری نکند شوکت و عزتش از بین خواهد رفت و شهره‌ادر معرض فتنه و استیلاي طمعکاران واقع میشود . بعضی میگویند حاکم و پیشوا میتواند بجای این کار ، برای بیت المال قرض بگیرد «شاطبی» از این جواب داده که : «وام گرفتن در بحرانهای اقتصادی در صورتی است که امید در آمدی برای بیت المال باشد و اما وقتی که امید چیزی نباشد و راههای در آمد کم شود بطوریکه رفع احتیاج نکند حتماً باید وظیفه‌ای در اموال توانگران معین شود .

ذرائع : « ذریعه بمعنای و سیله بوده و منظور از سن ذرائع ، برداشتن و ازین بردن آنهاست ، و حاصل کلام اینکه مقدمات هر کار حرامی حرام و مقدمات هر کار واجبی واجب خواهد بود : زنا حرام است و نظربه زن نا محرم نیز چون منجر به زنا میشود حرام است (۱) ، نماز جمعه واجب است ، رفتن بطرف محل نماز نیز واجب میشود و چون ترك معاملات و کارهای دیگر مقدمه رفتن برای نماز است آنها نیز لازم است ترك شوند ، حج بیت الله واجب است ، طی راه هم مقدمه واجب میشود و ...

(۱) در مسئله حرمت نگاه به زن اجنبیه روایاتی در دست است - وافی جزء ۱۲ صفحه ۱۲۱ و سوره نور آیه ۳۰ و ۳۱ نیز دلالت بر حکم مزبور دارد : « به اهل ایمان بگو چشمهای خود را فرو خوابانند و عورتهای خود را حفظ کنند این برایشان پاکیزه تر است . خداوند آگاه است با آنچه می کنند . به زنهای اهل ایمان بگو چشمهای خود را فرو خوابانند و عورتهای خود را حفظ کنند . و زینتهای خود را جز بمقداری که (معمولاً) هویدا است . ظاهر . سازند و روسریهای خود را بروی گریبان بزنند . » و بنا بر این جزء موارد مصلحت نباید شمرده شود . « گرامی »

اساس اعتبار سد ذرائع دقت در نتایج اعمال اعمال هر کاریکه نتیجه های خوبی را که متضمن مصالح عمومی و خصوصی است در بر دارد مطلوب بوده و آنکاریکه نتیجه ای جز زیان عمومی و یا خصوصی ندارد مورد نهی می باشد

در این عواقب و نتایج به قصد و نیت عمل کننده نظر نمیشود بلکه نظر بر نتیجه و ثمره کار است نیت و قصد خوب یا بد باعث عذاب و یا ثواب شخص در قیامت میشود ولی هر کاری روی نتیجه و ثمره آن، حسن و قبح پیدا میکند و از طرف شارع امر و نهی بدان متوجه میشود. برای اینکه دنیا روی مصالح بندگان خدا و بر میزان عدالت پاشده و چه بسا عدالت اقتضا دارد که نتیجه کار منظور گردد نه نیت و قصد! مثلاً هر کس تنها را تنها بخاطر خداوند ناسزا بگوید روی همان خیال خود اجر و ثواب میبرد لیکن در صورتیکه این ناسزا گفتن باعث دشمنی و بغض مشرکین و ناسزا گفتن آنان بخداوند شود مورد نهی شارع است خداوند خود می فرماید: «و لا تسبوا الذین یدعون من دون الله فیسبوا الله عدوا بغير علم» (۱) (به آنچه غیر خدا که اینان پرستش میکنند ناسزا مگوئید که آنان هم خدا را از روی دشمنی و نادانی دشنام دهند). چیزی که در این نهی شریف ملاحظه شده همان نتیجه کار است نه نیت و قصدی که بخاطر خداوند انجام میگردد و روی این جهت می بینیم که در آنچه سر بگناه یا فساد در میآورد، نهی شارع فقط به آن نیت خالصانه عامل متوجه نشده بلکه به نتیجه آن نیز متوجه شده و بجهت همان نتیجه ممنوع میشود گرچه خداوند نیت خالصانه ای

در عامل ببیند .

و گاهی انسان با کار مباحی قصد شر میکند و بدین جهت بین خود و خدا گناهکار است ولی کسی را راهی بر آن نیست و بر تصرفاتش قلم بطلان نمیتوان کشید مانند کسیکه کالای خود را بخاطر زیان تاجری که رقیب اوست ارزان کند ، این کار بدون شك کار مباح و جائزی است لیکن وسیله به گناه شده . که همان ضرر رساندن بدیگری باشد - که منظور او بوده است و باینحال بطور کلی نمیتوان بر کارش قلم بطلان کشید و این کار تحت عنوان يك حرام ظاهری که حاکم بتواند در باره آن حکم کند داخل نمیشود . اینکار از نظر نیت و قصد ، وسیله شر است گر چه بحسب ظاهر گاهی وسیله منفعته عمومی و خصوصی می شود : فروشنده از فروش متاع خود و رواج بازارش استفاده میبرد و مردم هم از این ارزانی قیمت جنس بهره میبرند و چه بسا منجر به پائین آوردن نرخ و سطح زندگی مردم میگردد .

« بنا بر آنچه گذشت نتیجه میگیریم که قانون «صد ذرائع» فقط به نیات و مقاصد شخصی نظر نمیافکند بلکه به منفعت عمومی و یا جلوگیری از مفاسد عمومی نیز توجه می کند و روی این حساب قانون مذکور به نتیجه با قصد و یا آنها به نتیجه توجه می کند .

«اصل صد ذرائع» باقرآن و روایات پیغمبر ﷺ ثابت شده ،

از قرآن : آیه شریفه : «و لا تسبوا الذین یدعون من دون الله فیسبوا الله عدوا بغیر علم» (به آنچه از غیر خدا که اینان پرستش میکنند ناسزا مگوئید که آنان از روی دشمنی و نادانی خداوند را دشنام گویند که روایت شده کفار می گفتند : یادست از دشنام خدایان ما بردار

و یا خدایت را ناسزا میگوئیم . و آیه شریفه : « یا ایها الذین آمنوا لا تقولوا : راعنا و قولوا انظرنا واسمعوا » (۱) (شما که ایمان دارید (به پیغمبر) نگوئید « راعنا » و بگوئید : مارا بنگر ! و بشنوید) قصد مسلمانان از این کلمه « راعنا » قصد خوبی بود لیکن یهود آنرا وسیله ای برای دشنام پیغمبر صلی الله علیه و آله کرده بودند .

« و از روایات : گفته های آنحضرت و فتواهای اصحاب آنحضرت در این باره بسیار است از جمله اینکه پیغمبر صلی الله علیه و آله از کشتن منافقین امتناع ورزید زیرا وسیله میشد که کفار بگویند : محمد صلی الله علیه و آله اصحاب خود را می کشد .

« و از جمله اینکه پیغمبر صلی الله علیه و آله وام دهنده را از قبول هدیه از بدحکار ممنوع ساخت ، مگر آنکه پای قرضش حساب کند تا این وسیله ای به تأخیر مدت قرض ، به طمع هدیه نشود تا ربا گردد چون هم مال خود را گرفته و هم بعنوان هدیه ، زیادی گرفته است .

« و از جمله اینکه پیغمبر صلی الله علیه و آله از بریدن دست (دزد) در جنگها نهی فرمود تا وسیله ای به توجه مجرم بطرف کفار نگردد و نزد آنان فرار ننماید ، بهمین جهت است که در جنگها حدود جاری نمیشود تا سوزش کتک باعث نشود که مجرم را بجانب ضلالتی که در برابر دارد راهنمایی کند !

« و از جمله اینکه طبقه اول مهاجر و انصار پیغمبر صلی الله علیه و آله زنی را که شوهرش در مرض مرگ خود « طلاق بائن » دهد (۲) ارث میدادند

(۱) بقره ۱۰۴

(۲) طلاق بر چند نوع است : بائن ، رجعی ، خلع ، مبارات :

زیرا که در آنحال، شوهرش متهم بقصد محروم نمودن زن از ارث میباشد. گرچه این قصد او ثابت نشود ولی چون طلاق وسیله ای به آنست باطل و بی اثر خواهد بود.

و از جمله اینکه پیغمبر صلی الله علیه و آله از احتکار ارزاق مردم نهی نمود و فرمود: «هر که احتکار کند گناهکار است»: زیرا احتکار وسیله ای بر فشار بر مردم و خوردن ضروریات زندگی آنانست، و بهمین جهت احتکار آنچه که از ضروریات زندگی مردم نیست چون زینت آلات و نظائر آن ممنوع نمیشد.

و از جمله اینکه او صلی الله علیه و آله صدقه دهنده را از خرید صدقه خود ممنوع ساخت گرچه آنرا در بازار در معرض فروش ببیند تا از وسیله برگشت آنچه برای خدا خارج شده، گرچه بخرد باشد جلوگیری

۱* - طلاق باین آنست که مرد، هرگز نمیتواند بدون عقد جدید، بزنی خود رجوع کند و گاهی با عقد جدید هم نمیتواند چون طلاق در مرتبه نهم.

۲ - طلاق رجعی آنست که پس از طلاق، تا هنگامیکه زن در «عده» است، مرد میتواند باو رجوع کند.

۳ - طلاق خلع آنست که زنی شوهرش را بخواد و مهر یا مال دیگر خود را باو ببخشد تا او را طلاق دهد.

۴ - و اگر زن و شوهر همدیگر را نخواهند و زن مالی بمرد بدهد که او را طلاق گوید آنرا طلاق مبارات میگویند.

والبتة هريك از اینها احکام و شرائطی دارد که در کتب فقهی استدلالی بتفصیل نقل و شرح داده شده است. (خسروشاهی)

کند و از طرفی وقتی صدقه دهنده از گرفتن صدقه بوسیله خریدن ممنوع شد از گرفتن آن از فقیر، بدون عوض مسلماً ممنوع خواهد بود و نیز اگر خرید صدقه تجویز شود خود وسیله ای برای حیل به نمودن بضرر فقرا خواهد شد که صدقه مال را بدو دهند و آنگاه به کمتر از ارزش واقعی از او بخرند فقیر بیچاره هم که این وسیله را باعث رفع قدری از احتیاجات خود می بیند حاضر بچنین معامله می شود.

«و از این قبیل... روایاتی که از پیغمبر ﷺ و اصحابش در این باره رسیده بسیار است» «ابن القیم» در کتاب «اعلام الموقعین» برای سد ذرائع در حدود ۹۰ شاهد از روایات ذکر نموده است. عده ای «سد ذرائع» را نیمی از احکام اسلام دانسته اند» (۱)

(۱) در خاتمه این بحث ناگزیر از اشاره باین مطلب هستیم که مسئله مصالح و ذرائع دوجانبه می آید یکی درباره قضا و حوادثی که گاه گاه اتفاق می افتد از قبیل احتیاج مالی شدید دولت صالح اسلامی برای تأمین حال فقراء و اصلاحات مملکتی و... که باید بوسیله قرارداد مالیه ای زائد بر مقدار واجب شرعی تأمین شود، در این قسمت دانشمندان محقق فقه شیعه و اهل سنت این حق را برای حاکم شرعی و صالح اسلامی مسلم میدانند در این قسمت، گرچه حدود موضوع بستگی به تشخیص حاکم دارد لیکن در اصل مسئله که حاکم چنین حقی دارد دلیلهای محکمی در دست است که در بحث «ولایت فقیه»، کتب فقهی شرح داده شده است.

دیگری درباره پاره ای از احکام و موضوعاتی که از طرف شارع مقدس دلیلی در آن باره وارد نشده مانند بعض مواردیکه مؤلف در گذشته ذکر نمود در این باره هم باید بگوئیم از فقه شیعه نظر باینکه فرمایشات امام طهار (ع) *

این دو قانون «مصلح مرسله» و «سد ذرائع» را وقتی در محیط وسیعتری بگذاریم به پیشوا و حاکم يك نوع تسلط و اختیارات همه جانبه ای برای تدارك و جبران تمام ضررهای اجتماعی می دهد: و

هم یک قسمت عمده ای از ادله می باشد و در کلمات آن بزرگواران تمام احکام شرع هر چند بوسیله بیان قواعد عمومی و وسیع باشد بیان شده است موردی پیدا نمی کنیم که محتاج بمصلح و ذرائع باشیم متأسفانه اهل سنت که مأخذ احکامشان تنها روایات پیغمبر (ص) می باشد و پس از او (ص) توجهی پگفته های ائمه ندارند در موارد بسیاری بدون دلیل مانده و ناچار دست پدامان صلاح جدید حاکم میزند پیغمبر گرامی اسلام این حال را میدید که مکرر سفارش میفرمود: «... بدانید که من بجان نشینی خودم در میان شما کتاب خدای بزرگ و عزت و اعلیبت خودم را میگذارم ایندوهر گز از هم جدا نخواهند شد تا در آنسرای بر من وارد شوند... اگر متمسک باین دوشوید هر گز گمراه نخواهید شد... بنگرید که چگونه با ایندو معامله می کنید...» مضمون این روایت بطور تواتر در کتابهای حدیث عامه نقل شده. ابن حجر در کتاب الصواعق المحرقة باب ۹ فصل ۲ حدود پنجاه روایت بدین مضمون جمع آوری نموده که طبق برخی روایات پیغمبر (ص) این سفارش را در هنگام مرگش و طبق برخی دیگر در غدر خرم و طبق پاره ای دیگر در ایام حج فرموده است، این دانشمند عامی می گوید: منافات ندارد پیغمبر (ص) در همه این موارد گفته باشد.

هم اکنون ما با عامه درباره مسائل جزئی و غیر لازم نزاعی نمی کنیم تنها ما با اراکه این روایات زیاد آنها را به فقه شیعه دعوت می کنیم که لااقل در بیان احکام اسلام دست از نظریه های جامد فقهای پیشین خود برداشته نظر اجتهادی تکاملی شیعه را که هیچگاه در يك حد توقف نمی کند بکار بندند. *

بمقتضای این تسلط و اختیار همه جانبه حاکم می تواند مالیاتی در اموال مردم قرار دهد و وصول نماید و این اختیار البته هیچ قید و شرطی جز رعایت مصالح عمومی ملت و تحقق دادن يك عدالت کامل اجتماعی ندارد. و بنا بر این قانون مالکیت فردی اسلام بهیچوجه مانع این نیست که دولت عادل و حکومت صالح اسلامی مقداری از سود یا اصل سرمایه سرمایه داران را بگیرد و در این باره - بر خلاف زکوة - هیچ حدی هم معین نشده است.

* روی همین نظر بود که حضرت آیه الله العظمی آقای بروجرودی قدس سره نوعاً روایت مذکور را که معروف بحديث ثقلین می باشد مورد توجه قرار می دادند و شکر خدا را که در اثر زحمات حضرت آیه الله العظمی آقای بروجرودی (قده) و رفتار منصفانه مرحوم شیخ سلیم ، شیخ دانشگاه الازهر و پس از او علامه عالیقدر شیخ محمود شلتوت تا حدود معتنا بهی فقه شیعه مورد توجه بزرگان عامه قرار گرفته است . این نکته هم نا گفته نماند که بحث در باره خلافت پیغمبر اکرم (ص) هم يك بحث مذهبی خشك نبوده کاملاً جنبه اجتماعی دارد که بحث در این زمینه را برای فرصت دیگری میگذاریم ولی اینجا بطور اجمال میگوئیم : علما و دانشمندان سنی ، در مسئله « رئیس » و « حاکم » تقریباً يك نوع جمهوری معتقدند و میگویند هر کسی را که مردم ۱۱ انتخاب کنند باید همانرا رئیس دانسته و از او اطاعت نمود مثلاً فخر رازی در تفسیر آیه شریفه « یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم » (۱) (شما که ایمان آوردید از خدا و پیغمبر و صاحبان امر از شما اطاعت کنید) میگوید « منظور از صاحبان امر همان صاحبان قدرت و کسانی که در حل و فصل امور مملکتی دخالت دارند میباشد . در حالیکه عقیده شیعه اینست که از کسی باید اطاعت نمود که خدا و پیغمبر که بهمه مصالح اجتماعی آگاهند او را حاکم نموده باشند و اطاعت کسانی که بزور خود و یا رأی عده ای روی کار آمده باشند بهیچوجه واجب نیست و آنان با افراد دیگر مملکت هیچگونه تفاوتی ندارند *

بنظر لازم میرسد که این مطلب گفته شود تا از این تبانی و توطئه - ای که از لابلای کلمات بحث کنندگان درباره زکات پیدا است - که گویا تنها زکات را حق مالی اسلام میدانند - پرده برداشته شود و حقیقت این رجال حرفه ای که آیات خدا را در برابر بهای کمی می فروشند روشن شود. آنان هم با این روش خود با دست خویش آتشی افروخته و می خورند!

(پایان جلد اول)

* و منظور از داولی الامر در آیه هم کسانی هستند که از طرف خدا و پیامبر متولی امور مجتمع می باشند . به همین جهت است که خود علی (ع) و ائمه و اصحاب بزرگوارشان همیشه در باره خلافت علی بن ابیطالب (ع) بگفته های پیغمبر اکرم که صریح در خلافت آنحضرت است استناد مینمودند و اگر گاهی در نامه خود بمعاویه بن ابی سفیان استناد با اجتماع صحابه پیغمبر (ص) و تعیین آنحضرت را برای خلافت پس از عثمان مینماید صرفاً برای مقابله با اعتقادات معاویه است و گر نه در گفته های پیشمار دیگر خود بهمان گفته های پیغمبر (ص) تکیه میکنند (۱)

بحث خلافت پیغمبر این مطلب را ثابت میکند که :

مسلمان هیچگاه نباید محکوم رای اکثریت یا عده مخصوص و یا زور و دیکتاتوری شود! مسلمان باید تنها از کسی اطاعت کند که از ناحیه پیغمبر و ائمه (یا مجتهدین عادل و پرهیز کار و بی هوا و بی بینی بامور که جنبه نیابت امام را دارند) منسوب شده باشد! روی همین نظر بود که بعضی حکومت های سابق - از نظر اعتقاد شخصی خود و یا از نظر جبر اجتماعی - از مرجع تقلید عادل و متوجه و بصیر وقت اجازه حکومت می گرفتند . . . (۲) (گرامی)

(۱) برای توضیح بیشتر بکتابهای : بحار ج ۱۰ و ۹، طبع جدید، و الاستفانه و کتاب المراجعات علامه بزرگوار سید شرف الدین عاملی (قده) مراجعه نمائید .

(۲) برای توضیح بیشتر بکتاب « قانون اساسی اسلام » که ترجمه گفتار استاد ابوالاعلی مودودی است مراجعه کنید .

موضوع	صفحه
مقدمه : از سید هادی خسروشاهی	۳
عدالت اجتماعی در قرن ما	۵
در آمریکا	۶
در شوروی	۱۱
در انگلستان	۱۳
در فرانسه	۱۴
سید قطب و تألیفات او	۱۶
سید قطب و ایدئولوژی جهانی اسلام	۱۹
سید قطب و مبارزات اجتماعی	۲۴
چند نکته در باره این ترجمه	۲۹
عدالت اجتماعی در اسلام (جلداول)	۳۳
اهداء	۳۴
(۱) : دین و اجتماع بین مسیحیت و اسلام	۳۵
ذخیره های فکری ما	۳۵
مسیح و تعلیمات او	۳۸
کلیسا و راه آن	۴۲
واکنش روش کلیسا	۴۷
راه و روش اسلام	۵۰

موضوع	صفحه
کهنانت و رجال دین !	۵۸
تنها راه نجات	۶۴
(۲): طبیعت عدالت اجتماعی در اسلام	۶۹
فلسفه اسلام	۷۱
ظهور اسلام	۷۸
راه توحید	۸۱
راه تحقق عدالت اجتماعی	۸۲
(۳): پایه های عدالت اجتماعی در اسلام	۹۰
آزادی درونی	۹۲
زندگی بدست خدا است	۱۰۰
بندگی ارزشهای اجتماعی	۱۰۴
مساوات انسانی	۱۱۶
مسئله زنان	۱۲۴
تکافل اجتماعی	۱۳۴
تکافل خانوادگی	۱۳۷
تکافل بین فرد و اجتماع	۱۴۵
(۴): وسائل عدالت اجتماعی در اسلام	۱۵۶
روشهای انسانی اسلام	۱۶۱
کنز اموال چیست ؟	۱۷۵
مسئله نیکی و بخشش	۱۷۷

صفحه	موضوع
۱۸۴	(۵) : سیستم حکومت در اسلام
۱۸۵	رژیم اسلام ورژیمهای دیگر
۱۹۰	دوفکر اساسی
۱۹۴	پایه های حکومت اسلام
۲۰۱	حقوق حاکم
۲۰۳	مصالح اجتماع
۲۰۷	(۶) : سیستم اقتصاد در اسلام
۲۰۹	مالکیت فردی
۲۱۳	طبیعت مالکیت فردی
۲۲۱	وسائل مالکیت فردی
۲۳۲	راههای ازدیاد ثروت
۲۴۲	راههای انفاق
۷۵۲	فریضذکات
۴۶۲	حقوق مالی دیگر...

تألیف : سید قطب

عدالت اجتماعی در اسلام

جلد دوم

ترجمه و پاورقی از :

سید هادی خسرو شاہی و محمد علی گرامی

با اضافاتی در مقدمه و پاورقیها

رویدادهای تاریخی

در اسلام

... در اینجا مسئله ایست که ما با اطمینان کامل می توانیم آن را

«روح اسلام» بنامیم :

این روح و واقعیت را هر کسی که طبیعت و تاریخ این دین را بموازات همدیگر بررسی کند ، کاملاً درک می کند و آنرا در کمون قوانین و روشهای اسلامی چنان احساس می کند که گوئی با همدیگر بهم آمیختگی دارند . . . و با اینکه این حقیقت بسیار روشن و نیرومند است بطوریکه انسان نمی تواند خود را از غوررسی و تعمق در آن و از تأثیر بدان باز دارد ، ولی مشکل است که از این روح و از این حقیقت - مانند هر ادراک کلی عمیق و یا هر طرز فکر کلی عالی - بتوان در عبارات محدودی تعریف کرده و از آن تعبیر آورد زیرا این روح در تمامی روشها و هدفها ، حوادث و اتفاقات ، رفتار و کردار ، بچشم میخورد و بسیار دشوار است که بتوان آنرا در قالب عبارات و الفاظ محدودی ریخت و ضبط کرد این روح ، افق دوردست و بلندی را ترسیم می کند که اسلام از پیروان خود می خواهد بسوی آن بروند و خود را بدان برسانند ، البته نه فقط با اجراء فریضه ها و شعائر ، بلکه با میل و رغبت ذاتی بآن چیزیکه بر ترو بالاتر از فرائض و شعائر است : و رسیدن باین مرتبه البته دشوار است ، و دشوار تر از آن ثبات و استقامت و برقراری در آنست ! ، برای

اینکه انگیزه‌های زندگی بشری، و فشار ضرورت‌های انسانی به اکثریت مردم اجازه نمی‌دهد که باین نقطه عالی و بلند برسند و یا اگر در اثر جوشش شوق و احساس بدان رسیدند، بتوانند مدت زیادی در آن باقی بمانند این مرتبه و افق عالی تکالیف دشواری دارد، و آن تکالیفی است: در جان و مال و در ادراک و رفتار، و شاید مشکلترین این تکالیف بیداری دائمی وجدانی است که اسلام بر ضمیر و وجدان فرد آنرا لازم و واجب نموده است، و حساسیت فوق العاده مؤثریست که در شعور او ایجاد می‌کند. . . . و البته این در قبال حقوق و واجباتی که برای خود او و اجتماعی که در آن بسر می‌برد بوده و همچنین در قبال انسانیتی است که بآن منسوب است و خالق بزرگی است که در اعمال کوچک و بزرگ او را مراقب بوده و نهان و درون وی را خوب می‌داند.

ولی دشواری این راه بلند، و مشکل بودن استقامت در آن اینرا نمیرساند که اسلام يك طرز فکر شاعرانه و خیالی است و يك مسئله و نمونه اخلاقی وجدانی است که احساسات آنرا درآمی‌کند ولی هرگز دست «عمل» و اقدام بدان نمیرسد!، زیرا این افق عالی و مرتبه بلندی که از آن سخن می‌گوئیم هر انسانی و در همه زمانها، بدان مکلف نیست بلکه هدف مشخص و ثابته‌ای است که بشریت امروز، همانند بشریت دیروز و فردا سراغ آن نته و گاهی بدان رسیده و گاهی نرسیده است

این هدف: نمونه و سمبلی است که در آن اعتماد و اطمینان بانسان و وجدان و نیرو و قدرت آن، باندازه کافی وجود دارد، و همچنین در آن دلیل و روشنی است که انسانیت در آینده نزدیک یادور، از آن مأیوس نخواهد بود، و در غیر این مرحله هم مجال و میدان وسیعی برای عمل و

حقیقت و واقعیت! وجود دارد که برای اکثریت مردم کاملاً مقدور است :

«وَلَا يَكْلَفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا» (۱) و خداوند هیچکس را جز باندازه توانائیش تکلیف نمی کند - و بزرگواری و گذشت اسلام ، از هر کسی آنچه را که در حدود شرایط مخصوص بخود ، می تواند بجا بیاورد ، می پذیرد : «وَلِكُلِّ دَرَجَاتٍ مِمَّا عَمِلُوا» (۲) و برای هر يك درجاتی است ، در قبال اعمالی که کرده اند - و راه برای نفاق عالی و مرتبه نهائی برای ابد باز است .

این روحی که ما بدان اشاره کردیم تأثیر بزرگی در رویدادها و واقعیت های تاریخی اسلام داشت و اسلام - که طرز فکر و حقیقتی است - بوسیله آن دگرگوئی های در شخصیتها و وقایع تاریخی ایجاد کرده و بدین ترتیب نشان داده که اسلام يك سلسله نظریات و تئوریا یا مجموعه ارشادها و مواعظ یا نمونه های اخلاقی و تخیلات نیست بلکه نمونه های انسانی است که زندگی می کند و وقایع عملی است که تحقق می پذیرد و روشها و سلوکی است که با چشم دیده شده و با گوش شنیده میشود و آثار خود را در حقیقت زندگی و در ادوار تاریخ باقی می گذارد . . . گوئی که اسلام روح اسرار آمیزی دارد و آن روح باین اشخاص میرسد و آنها را دگرگون ساخته و به آنهارك جدیدی داده و زندگی دیگری می بخشد .

این کاملترین و دقیق ترین تفسیر است که ما می توانیم در باره مجموع این همه شخصتهای عجیبی بنمائیم که تاریخ اسلام از بدو پیدایش و در تمام اعصار و قرون خود تا با امروز ، بخاطر دارد و همچنین تفسیر

(۱) : سورة بقره آیه ۲۸۶ .

(۲) : سورة انعام آیه ۱۳۲ .

صحیحی از همه این رویدادها و حوادثی است که نزدیک است انسان آنها را افسانه ای بداند که داستانسرائی آنها را ساخته و هرگز يك سلسله حقایق با واقعیتهایی که در سینه تاریخ ضبط شده، نبوده است !.

البته نمونه های پاکی روحی، شجاعت ذاتی، فداکاری تکان دهنده، نابودی و جانبازی در راه عقیده و طرز فکر، درخشش های روحی و فکری فوق العاده، قهرمانیهای زنده و ارزنده ای که در سراسر نقاط زندگی به چشم میخورد؛ باندازه ایست که شاید تاریخ نتواند آنها را بشمار آورده و آماري از آنها تهیه نماید.

ما بایست ارتباط مختصری بین این قهرمانیها و کارهای باور - نکردنی زیادی که در مدار تاریخ است، و بین روح نیرومند و ارزنده اسلام که منبع و سرچشمه این نیروی وسیع و همه جانبه ای گشته است، بوجود بیاوریم.

تجزیه و تحلیل این قهرمانیها و اعمال فوق العاده، بطور مستقل و بدون آنکه ارتباطی میان آنها و این روح قائل شویم، میترسم که ناقص بوده و دور از حقایق اساسی موجوده در هستی و زندگی باشد، و این اشکال وقتی پیش می آید که ما برگشت راز عظمت هر شخصیتی را به نبوغ خاص وی نسبت دهیم و روح و حقیقت نخستینی را که پر تو افکن و مؤثر در آن بوده؛ ندیده بگیریم. (همان روحیکه با ارواح این قهرمانان بزرگ تماس گرفته، چنانکه با طبائع و وقایع و اوضاع روزگار نیز تماس یافته است) و نتیجه این کار، راندن این رازها در يك موج نیرومند و پر حرکتی است که در گرداب آن شخصیتها و عظمتها و وقایع و حوادث غرق و نابود می شوند.

ولی هنگامیکه ما انگیزش این همه را در مردیها و بزرگبها و تمامی این قهرمانیها را به تأثیر این روح قوی نسبت داده و مربوط بدانیم، هرگز اشتباه نمیکنیم، زیرا این يك حرکت جامع هستی است که با این نیروها و قدرتهای بصورت ظاهر فردی ولی در واقع جهانی و مربوط بهستی، همبسته و پیوسته است و مقیاس عظمت هر شخصیتی بتنهائی بسته بمقدار استعداد وی برای قبول این فیض عالم هستی است. بنابر این هیچ شکفت نیست که از همه بزرگتر و بالاتر، نبوت محمد بن عبدالله باشد، زیرا نبوت او همه این فیض را درك کرده و تمامی آنرا دربر گرفته است و بدون شك وی در این راه از صبر زیاد و تحمل کامل برخوردار بوده است.

پس این بزرگی و عظمت، در سایه نور نبوت، در یاران محمد و پیروان وی در طول تاریخ، جلوه گر شد و البته در هر کسبى باندازه استعداد و لیاقتی که برای دریافت این روح و حقیقت موجود در این دین بزرگ، داشت، تجلی یافت.

این نگاه عمومی و جامع است که رابطه این روح با ارواح بشری را برما کشف میکند و علل پیدایش شخصیتهای بزرگ و قهرمانهای باور نکردنی و آنچه که مجرای تاریخ انسانیت را بطور کلی تغییر داده است، بمانشان میدهد و ما میتوانیم آثار و نتایج روشنی را که تماس این روح در حوادث بزرگ تاریخ دارد، ببینیم، چنانکه در کارها و رفتارهای روزمره می بینیم. البته عظمت روحی با مقدار و مساحت ارزیابی نمیشود بلکه نوع و کیفیت آن بایستی مورد بررسی قرار گیرد، پس اگر ما عظمت پیروزی جمعیتی از عرب جزیره بردوا بر اطوری و کسری و قیصر را در مدت کوتاهی

که نظیر ندارد با عظمت صبر و بردباری «بلال» - برده حبشی - بر آزار و شکنجه قریش ، مقایسه کنیم ، ارزش آنرا کم نکرده ایم . آزار و شکنجه‌ای که تحمل آن مافوق نیروی بشری است . آنهم فقط بخاطر دین و عقیده‌ایکه می‌خواهد در آن ثابت و استوار بماند ، و در این راه حرارت سنگ داغ شده را می‌چشد و سنگینی آنرا بر سینه و شکم خود احساس میکند ، بضمیمه گرسنگی ، شکنجه ، تشنگی ! . . . و تازه در زیر این شکنجه طاقت فرسا بر گفتار خود که میگفت : « اهد - اهد - چیزی اضافه نمی‌کند .

این همان روحیست که در «مرد خیابان» مرد کوچوبازار ، مرد بدون مال و جاه و مقامی هم نفوذ دارد و او در مقابل سلطان نیرومند و زور - گوئی مردانه می‌ایستد و بر روی او کلمه حق را می‌گوید و در راه خدا از سرزنش ملامتگری نمی‌هراسد ، چنانکه همین روح را در خلیفه و جانشین راستکار می‌بینیم که کشورهایی تحت اختیار و قدرت اوست و او در همان وضع سابق خود ، در همان حال قناعت و بلندی روح و تواضع و فروتنی همیشگی خویش است . . . آری هر دو از يك چشمه آب می‌خورند و آن : همین روح نیرومند و مؤثر و عمیق است .

بایادآوری پیروزی عرب بر دوامپراطوری کسری و قیصر (ایران و روم) لازم است که ما حساب این «روح» و غلبه آنرا بر نیروهای هنگامت مادی که در جلوراه آن ذخیره شده و در دوامپراطوری بزرگی جمع گشته بودند و بدون شك عرب را بدون این روح هرگز یارای برابری با آنها نبود ، بررسی کرده و ارزیابی کنیم . و در واقع پیروزی اسلام در اینجا ، همان پیروزی يك طرز فکری روحی و معنوی است

که با ارواح بشری آمیخته است و این خود دلیل نیرومندی بر تفسیر معنوی و روحی بر تاریخ است که در قبال آن تفسیر های مادی نمی تواند عرض اندام کنند ، زیرا تفسیر مادی تاریخ ، لا اقل از تعلیل اینهمه پیروزیهای عجیب ، و غریب ، عاجز است .

و علاوه بر این ؛ تحول بلند پایه ای که اسلام برای عرب جزیره در شعور و سلوك ، هدفها و نتیجه ها ، سیستم های اجتماعی و اقتصادی و . . . بارمغان آورد ، دلیل روشنتر ، قویتر و بهتری در این زمینه است و دلالت آن کمتر از دلالت فتوحات اسلامی نیست ، گددام تحول اقتصادی است که در تاریخ جزیره العرب ، بین بعثت محمد و رحلت وی ، بوجود آمد و اینهمه انقلاب و تحول را در همه زمینه های تفکر ، احساس و شعور ، سیستم اداری و غیره - پدید آورد ؟ پس باید اعتراف کرد که عامل این نهضت و تحول ، طرز فکر روحی - غیر مادی - اسلامی است که همه این کارهای غیر عادی و عجیب را بوجود آورد .

البته در اینجا بسیار مشکل است که ما این انقلاب و دگرگونی را مورد بحث و بررسی دقیق قرار دهیم ، و فقط بنمونه ای از آن اکتفا می کنیم ، نمونه ای که یکی از افراد عرب آنرا در مقابل گروهی از منکرین و دشمنان این دین بیان داشت و آنان نتوانستند جوابی برای آن بیاهند . و این در هنگامی بود که گروهی از مسلمانان در اوائل دعوت اسلامی ، برای فرار از آزار و شکنجه «قریش» و حفظ و نگهداری دین خود به «حبشه» مهاجرت کردند ، «قریش» ترسیدند که این مهاجرتگاه گشایشی در آزادی عمل مسلمانان باشد ، از این رو دو نفر بعنوان

سفیر از طرف خود بسوی پادشاه حبشه فرستادند که مهاجرین را به وطن! برگردانند. این دوسفر که «عمر و بن عاص» و «عبدالله بن ابی ربه» بودند به نجاشی گفتند: «شاهنشاه!، گروهی از جوانان نادان و تقیم میهن ما بمملکت شما رو آورده اند، اینها از دین و قوم و ملت خود رو گردانیده و در دین شما هم داخل نشده اند، بلکه دین تازه ای آورده اند که نه ما و نه شما آنرا بر سمیت نمی شناسیم. ما را اشراف قوم آنها از پدران و خویشان شان بسوی شما فرستاده اند که آنان را شما برگردانید و آنها (اشراف) نگهبان بهتری بر آنها بوده و به عیب و سرزنش آنان بیناترند...»

وقتی نجاشی از مسلمانان پرسید: «این دینی که بخاطر آن از قوم و ملت خود جدا شده و در دین من و هیچ دین دیگری وارد نشده اید چیست؟» جواب «جعفر بن ابی طالب» چنین بود: «... ما ملت می جاهل و نادان بودیم که بتها را پرستش کرده و گوشت مردار می خوردیم و اهل اعمال زشت و ننگینی بوده و با خویشان خویش قطع رابطه میکردیم و با همسایه بدر فتاری مینمودیم و زورمندما! ضعیف ما را می خورد...» مادر این وضع بودیم که خداوند از میان ما پیامبری را مبعوث کرد که همه ما نسب و راستگوئی و امانت و پاکدامنی وی را می دانیم، او ما را بسوی «خدا» خواند تا او را یکتا بدانیم و فقط برای او پرستش کنیم و دست از سنگ و چوب و بت که ما و پدران ما بآن عبادت میکردیم بر داریم، او ما را دستور داد که را ستگوباشیم و با امانت عیانیت نورزیم و بخویشان و نزدیکان خود برسیم و با همسایه خوش رفتاری کنیم و از محارم و خونها خود داری نمائیم. او ما را از اعمال زشت و

پست و یاوه سرائی و گفتار بیهوده و باطل و خوردن مال یتیمان و بدگوئی به زنان پاکدامن و . . . نهی کرد . و باز دستور داد که فقط خدا را عبادت کنیم و با او هیچ چیز را شریک ندانیم . او ما را به نماز و دادن زکات و گرفتن روزه و . . . امر کرد .» (۱)

سفیران فوق العاده ! قریش در مجلس حاضر بودند ، در میان آنها «عمر و بن عاص» هم بود که زبان وی گنگ نبود و در حق بازیید طولائی داشت و این دو سفیر نتوانستند «جعفر» را در ترسیم و تشریح وضع جزیره العرب ، پیش از اسلام و ترسیم حقیقت دین جدید و نمونه های اخلاقی آن تکذیب کنند ، زیرا این گفتار در واقع يك شكل صحيح و واقعی و درستی بود از آنچه که قبلاً وجود داشت و از آنچه که بعداً بوجود آمد .

این شهادتی از بطون تاریخ مربوط بجزیره العرب است و اینك شهادت دیگری را از يك مرد غیر مسلمان ، در عصر جدید ، درباره وضع کلی جهان آنروز ، ملاحظه فرمائید . «ج . ه . دینسون» در کتاب «العواطف كأساس للحضارة» (عواطف بمثابة اساس تمدن است) **Emotions as the Basis fo Civilisation** چنین میگوید :

« در قرن پنجم و ششم ، جهان متمدن در يك حالت بلبشوی نكبت بار و هرج و مرج هلاکت آوری بود ، زیرا عقایدی که برای پایداری تمدن كمك می نمود ، از بین رفته بود و در واقع چیزی که قائم مقام آن باشد ، در بین نبود ، در آن هنگام بخوبی دیده میشد که تمدن

بزرگی که پی ریزی و بنای آن نتیجه کوشش چهار هزار سال بود، رو با انحطاط و زوال و ازهم گسیختگی است، و نزدیک بود که بشریت نیز از نوبسوی بربریت و وحشی گری قبلی خود، برگردد، برای آنکه قبیله ها و گروه های مختلف باهم دیگر بجنگ و جدال مشغول بودند هیچ قانون و رژیم هم در کار نبود . . . اما برنامه ای که مسیحیت بوجود آورد خود عملاً بجای آنکه با اتحاد و نظام دعوت کند برای تفرقه و جدائی و پراگندگی بشریت کار میکرد و تمدن نیز بمثابة درخت کهنسال و بزرگی بود که شاخه گسترده و سایه آن سراسر جهان را فرا گرفته باشد و در حال نیمه مستی! ایستاده و هلاکت و بدبختی تا داخل و مغز آن تأثیر نموده باشد . . . در میان مظاهر چنین فساد همه جانبه ای بود که مردی بدینیا آمد که همه گیتی را بوحدت خواند و یکی گردانید . . .» (۱)

البته اگر بخواهیم این گفتار بطول میانجامد و موضوع این کتاب بحث درباره «اسلام» نیست، بلکه بررسی عدالت اجتماعی در اسلام است و برای ما کافی است که نمونه هایی از رویدادهای تاریخی را در این

(۱)، از کتاب: «الاسلام و النظام العالمی الجديد»، تألیف مولانا «محمد علی» ترجمه استاد «احمد جوده السحار». این کتاب توسط آقای «بدرالدین نصیری» بفارسی درآمده و تحت عنوان «نظم نوین جهان» در سال هشتم مجله هفتگی «آئین اسلام» چاپ شده و یکبار هم بوسیله آقای احمدی ترجمه شده و در دوره جدید روزنامه «وظیفه» چاپ تهران درج شده است (خسروشاهی)

موضوع بخصوص در اینجا بیاوریم .

بیداری وجدان در اسلام

ولی مادر این میدان ، تشریح این نمونه های تاریخی را ، قبل از آنکه بعضی از آنها را از يك نقطه نظر دیگری که در باطن اسلام عمیقتر بوده و همه اساس و بنیان اسلام بر پایه آن استوار است ارزیابی نمائیم ، شروع نمیکنیم ، قبلا از این بیداری دائمی که اسلام برای درون و وجدان فرد آنرا لازم میدانند و حساسیت مؤثری که در ادراك و شعور آن بجنبش در می آورد کمی سخن گفتیم و رویداد های تاریخی در اسلام نمونه های کاملی از این بیداری دائمی و این حساسیت مؤثر نگهداری کرده که بیشتر از آنست که ما بتوانیم آنها را در اینجا بیاوریم . . . شاید نمونه های کم و جامع آن ما را از نمونه های زیاد بی نیاز سازد .

از «بریده» نقل میشود : «ماعز بن مالك» به خدمت پیامبر آمد و گفت : یا رسول الله ! مرا پاك گردان پیامبر فرمود : وای بر تو ! برگرد و توبه کن و از خدا آمرزش بخواه ، ماعز قندی دور شد و سپس برگشته و گفت : یا رسول الله مرا پاك گردان ، پیامبر از نوه همان مطلب را فرمود تا در مرتبه چهارم حضرت رسول سؤال کرد : از چه چیز تو را پاك کنم ، عرض کرد از «زنا» . پیامبر خدا پرسید : آیا او دیوانه است ؟ جواب دادند که : دیوانه نیست . پیامبر سؤال کرد : آیا مست شده است ؟ مردی بپا خواست و دهن او را بوئید و بوی شراب نیافت . حضرت سؤال کرد تو زنا کرده ای ؟ گفت آری ! پیامبر دستور داد تا سنگسارش کردند . دو سه روز گذشت و رسول الله که بنجم اصحاب پیوسته بود ، فرمود :

برای «ما عزیبن مالک»، طلب آمرزش کنید، او طوری توبه کرده و بسوی خدا برگشت که اگر توبه او میان همه مردم تقسیم میشد؛ شامل حال همه میگشت.

مدتی گذشت، زنی از قبیلہ «غامد ازد» آمد و بر رسول الله گفت: مرا پاک گردان! حضرت فرمود: وای بر تو؟ برو از خدا آمرزش بخواه و بسوی او برگرد، زن گفت میخواهی مرا هم مانند «ما عزیبن مالک» رد کنی، و من از زنا حامله هستم رسول الله فرمود: تو؟ زن گفت آری! حضرت فرمود: باید نخست وضع حمل بنمائی و سپس بریده گوید: مردی از «انصار» متکفل آن زن شد تا وضع حمل کرد؛ آنوقت به پیش پیامبر آمده و عرض کرد که زن غامدی وضع حمل کرد، حضرت فرمود: ما او را سنگسار نمیکنیم در حالی که برای بچه خرد سالش کسی نیست که شیر بدهد. مردی از انصار پیا خواسته گفت: سرپرستی و شیر آن بعمده من! آنگاه زنی را سنگسار نمودند و نقل شده که پیامبر باو فرمود برو تا وضع حمل کنی، بعد که وضع حمل کرد، حضرت فرمود برو او را شیر بده تا بزرگ شود، و هنگامیکه او را بزرگ کرده بود و در دستوی تکه نانی بود آمد و عرض کرد: اینک یارسول الله بچه را بزرگ کرده ام و او اکنون غذا میخورد پیامبر کودک را به مردی از مسلمانان سپرد و بعد امر کرد گودالی کنند و او را تا سینه در آن جای دادند و سپس مردم را دستور داد که وی را سنگسار کنند.

خالد بن ولید آمد و سنگی برداشت و بر سر زن گناهکار زد و خون بصورت خالد پاشید؛ و خالد زنی را فحش داد، پیامبر خدا فرمود خالد

ساکت شو! سو گند بخداوندی که جان من در دست اوست ، این زن توبه ای نمود. که اگرستمگران دوره جاهلیت همانند او توبه میکردند خداوند آنها را می بخشید . سپس نمازی بروی خواند و جنازه او را دفن کردند» (۱) -

این «ماعز بن مالک» و این هم همکار اوست ! و هیچ يك از این دو نفر هرگز از درد و عذاب کیفری که در انتظار آنها بود و راه درد ناك و پیرزحمتی که در آن راه قدم برمیداشتند ، بی اطلاع نبودند و کسی هم آنها را در حال ارتکاب جرم و گناه ندیده بود که بتواند جرم را بر آنها ثابت کند ، ولی آنها در پیشگاه پیامبر اصرار میورزند . . . و هر چه که عاطفه و مهر پیامبر خدا و اسلام ارجدار ، میخواهند حدود کیفر را با القاء شبهه ، از آنها دور سازند ، آنها اصرار میکنند و بادست خود تمام راهها و درها را بروی خود می بندند : تا آنجا که زن گناهکار بر رسول خدا میگوید: شما میخواهید مرا هم مانند ماعز بن مالک رد کنید گوئی که زن به پیامبر شریعتش را یادآوری می کند !! .

اینها همه برای چیست ؟ در آنجا که زن و مرد گناهکار هر دو می گویند : «ما را پاك گرهان» چیزیست که به عامل نیرومندی که بر خب بقاء و ادامه زندگی غلبه می یابد اشاره میکند ، این همان بیداری وجدان و حساسیت ادراک است . این رغبت و میل به پاکی از گناهی است که کسی جز خداوند از آن مطلع نگشته است . این شرم و حیاء از آنست که فردا به پیشگاه خداوند نبروند و از گناهی که مرتکب شده اند ، پاك نشده باشند .

چنین است اسلام : هم در حساسیت دقیق و عمیق و مؤثری که در وجدان مجرم و گناهکار آشکار میشود و هم در مهر و عطوفت عمیق و ریشه داری که در جواب نمودن پیامبر به مجرمان ، پیدا میشود و هم در احتیاط و دقت پیامبر در اجراء کیفر- پس از ثبوت جرم - . . . و نشان داده میشود که حسن اعتراف و بزرگی توبه جلوی اجرای حکم آنرا نمی گیرد ، زیرا که جانی و مجرم و شارع و حاکم اسلامی ، هر دو دوست دارند که این دین بر پایه و اساس محکم و استوار خود ، پابرجا بماند . البته این نمونه ای در «حدود» است پس چگونه خواهد بود اگر امثال این امور در مسائل اجتماعی رخ دهد که گاهی موجب قربانی زندگی می گردد ؟ .

خالد عزل میشود

داستان بر کناری و عزل «خالد بن ولید» از سرپرستی ارتش در «شام» و جانشینی «ابوعبیده» در جای وی ، از این قبیل است . خالد آرتشبدی که تا آنروز در جنگهایی که شرکت کرده شکست نخورده و عربی که بخود و نسب و پیروزیهای خود همیشه افتخار میکرد . . . این چنین خالدی ! از ریاست و سرپرستی ارتش بر کنار میشود ولی او کینه و حسدی در دل نمی گیرد و مقام سابق او باعث کناره گیری کامل ارتش و میدان جنگ نمی شود - البته نمی گوئیم که برضد حکومت توطئه نمی چیند ! - بلکه همچنان با اراده کامل در معر که می ماند تا دین خدا پیروز گردد (۱) .

(۱) : برادران اهل سنت ما بخاطر مبارزاتی که خالد در میدانهای جنگ

کرده احترام خاصی برای وی قائل هستند . . . ولی شیعه خالد بن ولید* را

و اصولاً خواستن شهادت در راه خدا . دیگر مجالی برای همه این افسانه‌ها و امور اعتباری باقی نمی‌گذارد ، زیرا بیداری دائمی که اسلام در وجدان فرد بوجود می‌آورد و حساسیت بارزی که در وجدان وی بحرکت و امیدارد ، بر ترو بالاتراز همه اعتبارات موهوم و فوق همه عناوین ظاهری است .

پس صرف نظر از شرکت وی در جنگ‌های اسلامی - هرگز تقدیس نمیکنند : نقل یکداستان ثابت میکند که « خالد بن ولید » با سوء استفاده از قدرت چه جرم بزرگی را مرتکب شده که مسلماً مجازات آن از نظر اسلامی بسیار سنگین بود : خالد در زمان خلافت ابوبکر ؛ « مالك بن نویره » را که مسلمان بود گشت و زنش را در همان شب تصرف نمود . . . موضوع را با بوبکر خبر دادند « ابوقتاده » و « عمر » سخت اعتراض کردند و « عمر » خواستار مجازات خالد گردید ، ولی ابوبکر اهمیت نداد ؛ چون خالد بقول آنها « سيف الله الملول » (شمشیر برهنه خدا) بود . ولی در منطق اسلام ، اگر « شمشیر برهنه خدا » مرتکب گناهی شد باید کیفر خود را به بیند و سید قطب نمونه هائی از این قبیل را در کتاب نقل کرده که اهمیت مقام و موقعیت ، موجب تخفیف مجازات نشده است . و قطب که « عثمان » را شدیداً تقبیح میکند (در صفحات آینده کتاب) معلوم نیست که چرا خالد را تبرئه میکند ؟ . شرح داستان جنایت خالد بن ولید را در تاریخ یعقوبی ج ۲ صفحه ۱۱۰ و تاریخ طبری ج ۲ صفحه ۵۰۳ و البدایة و النهایة ج ۶ ص ۳۲۲ و التذیر ج ۷ ص ۱۵۸ میتوانید مطالعه بفرمائید (خسروشاهی)

در همین داستان ، از نقطه نظر دیگری هم بر موضوع ما دلالتی وجود دارد ، و آن در جانب «عمر بن خطاب» است که خالد را عزل و برکنار ساخته است. یعنی بر کناری خالد بوسیله عمر نیز نتیجه همین حساسیت و بیداری وجدان است (۱) .

خالد در زمان خلافت ابوبکر ! بعلمت ناراحتی وجدانی (۱) «مالك بن نویره» را بقتل رسانید و بلافاصله بازن وی ازدواج کرد (۲) چنانکه حادثه دیگری نظیر همین داستان بوقوع پیوست و آن ازدواج وی با دختر «مجاعه» در جنگ «مسلمه کذاب» بود . آن هم درست در فردای آنروزی که هزار و دویست نفر از جنگاوران اسلامی کشته شده بود (۳)

خالد با اینکه از سران بزرگ ارتش آنروز بود و پیروزیهای هم بدست آورده بود و مردم مسلمان هم که در ابتدای جنگهای مهمی در

(۱) : بحث درباره «عمر» و کارهای وی در اسلام ، چه در دوران خلافت و چه قبل از آن ، نیازمند کتاب مستقلی است و لابد خوانندگان محترم باپاره ای از اعمال و بدعتهایی که از خود عمر پیادگار مانده است ، آشنائی دارند (خسروشاهی)

(۲) : بسیار جای تعجب است که قتل مالك را استاد قطب ناشی از ناراحتی وجدانی خالد میدانند . . . ولی ازدواج وی بازن مالك ، در همان شب روشن میکند که استاد قطب در این استنباط ، اشتباه کرده اند (خ)

(۳) : و این ازدواج آنهم پس از کشتار مسلمانان ، خود دلیل دیگری است که «شمسیر برهنه خدا» بچه منظورهائی میجنگیده و دردل چه سوداهائی داشته و متأسفانه ماسک اسلام بخود زده بود . . . (خ)

«شام و عراق» بودند و به سرپرستی خالد که فنون جنگی را آزموده بود احتیاج داشتند، از کار برکنار گردید، زیرا هیچیک از اینها بنظر «عمر» جبران خطاهای وی را نمی کرد. و هیچ یکی از این امور نتوانست که حساسیت عمر را درباره این اشتباه بزرگ خالد سبک کند و نگذارد که وی را نخست از ریاست سناد ارتش اسلامی برکنار و سپس بکلی از ارتش طرد نماید.

علاوه بر اینها روش خالد در استقلال و اختیاراتی که برای خود در امور موکول بر او، قائل میشد، بابرنامه عمر که می خواست تمام جزئیات امور را برای جوابگوئی بحساسیت باطنی، تحت نظر داشته باشد وفق نمیداد (۱).

در اینجا شاید کسی پرسد: چرا ابوبکر خالد را که مرتکب این خطاها شده بود، برکنار نساخت؟

در جواب باید گفت: ابوبکر بآن حدی که عمر به خالد سوء ظن داشت، از وی بدگمان نبود و فکر می کرد که او اشتباه کرده و قصد ارتکاب گناه و معصیتی را نداشته است و لذا بخشش وی شامل حال او گردید، و لو اینکه از عمل او غضبانی شد. و بالخصوص از کار دوم وی شدیداً ناراحت گشته و نامه ای که از آن خون میچکید بوی نوشت ولی چون معتقد بود که کار خالد در دایره اشتباهات قابل بخشش است، از وی گذشت و او را در سر جای خود نگهداشت (۲).

-
- (۱) : از کتاب: « خالد بن الولید ۷ تألیف صادق عرجون .
 (۲) : این تأویلات از نظر ما قابل قبول نیست و تعجب از استاد قلب است که علاوه بر این تأویلات، تازه جنایت خالد را « اشتباه» مینامد و این اشتباهی است که «ابوبکر» نیز دچار آن گردیده و خالد را مجازات نکرد (خ)

دکتر هیکل چه میگوید ؟

بسیار جای تعجب است که مردی مانند دکتر هیکل «در تعلیل و بررسی موقف «ابوبکر و عمر» درباره «خالد بن ولید» چیزی میگوید که با روح اسلام سازگار نیست، اگرچه با بازیهای سیاسی عصر ما مناسب بوده و توافق دارد. دکتر هیکل در کتاب خود «الصدیق ابوبکر» ص ۱۵۰-۱۵۲ میگوید:

«اختلاف نظر ابوبکر و عمر در جریان مالک بن نویره با آنجا رسید که دیدید، البته هر دو نقر قصدی جز خدمت باسلام و مسلمین نداشتند ولی باید دید که اختلاف نظر اینها در این مسئله مربوط به چگونگی ارزیابی کار خالد است یا مربوط به سیاستی است که لازم بود در این موقعیت مهم زندگی مسلمانان، مراعات شود و آن مسئله ارتداد گروهی و برپاشدن انقلاب - بخاطر این امر - در سراسر شبه جزیره بود ۱۹

«نظر من در این مسئله آنست که آن اختلاف ناشی از سیاستی بود که میبایست در آن موقعیت از آن پیروی شود، و این اختلافی است که امکان دارد با طبیعت هر دوی مرد سازگار باشد. اما همانکه عدالتخواه بود میبیند که خالد بر مرد مسلمانی تجاوز و ظلم کرده و قبل از پایان یافتن دوران عدو زن وی؛ او را بهم سری برگزیده است و بنابراین صحیح نیست که او در آرتش بهمانند قاتولید مثل کند و درین مسلمانان فساد ایجاد کند و ارزش مسلمانان را در میان عرب کم نماید و صحیح نیست که او را در قبال گناهی که انجام داده بدون کیفر و مجازات ترك کنند و اگر هم درست باشد که خالد در کار

مالك اجتهاد كرد و در اجتهاد خود با شتاب افتاد - عمر آنرا نیز قبول ندارد و برای اقامه حد در حق خالد همین کاری که با زن مالك انجام داده ، از نظر عمر کافیست (۱) و هر گز این عذر پذیرفته نیست که خالد «سيف الله» بوده و قائدى بوده که همیشه با پیروزی همراه بوده است و اگر این قبیل بهانه ها و عذر ها پذیرفته میشد ، خالد و امثال او محارم را مباح میساختند و این خود ناگوار ترین مثلها میشد که در باره مسلمانان در موضوع احترام به کتاب خدا ، زده میشد و روی همین اصل بود که «عمر» بر «ابوبکر» فشار میآورد که خالد را تعقیب نموده و بر او سختگیری کرده و عمل او را تقبیح کند .

« اما ابوبکر » اومی دید که موقعیت خطرناکتر از آنست که این قبیل امورا همینتی داشته باشد ، قتل يك مرد یا گروهی از مردم در اثر اشتباه در اجتهاد یا عدم اشتباه ، در حالیکه خطر متوجه دولت و حکومت است و انقلاب در سراسر جهان عرب زبانه می کشد و این قائدى که متهم بارتکاب عملی است از بزرگترین نیروهائی است که بوسیله آن میتواند بلاراد و رساخت و خطر را رفع نمود . مهم نیست (۱)

« و ازدواج بازنی برخلاف رسوم عرب نیست ، و بلکه دخول بروی نیز قبل از آنکه دوران «عده» وی تمام شود اگر از قاتحی که جنگ

(۱) : اگر این صحیح بود ، در ایام خلافت خود حد را در حق او جاری میساخت (مؤلف) ولی باید گفت که عدم اجرای حد در زمان خلافت عمر دلیل آن نتواند باشد که خالد مرتکب گناهی نشده ، در صورتیکه همه تواریخ آنرا ثبت کرده اند . بلکه باید به عمر که حد را در حق خالد جاری نساخته اعراض نمود ... (خ)

میکرد سرزند ، مانعی ندارد (۱) و حتی طبق قانون جنگ حق وی آنست که زنها اسیر وی باشند و ملک یمین و کنیز وی گردند (۱) و در مسئله تطبیق و اجراء قانون هم باید گفت : لازم نیست که این حکم شامل نابغه‌ها و بزرگانی مانند خالد گردد ، بالخصوص اگر این امر بر ضرر دولت تمام شود یا آنرا در معرض خطر قرار دهد . زیرا مسلمانان به شمشیر خالد نیاز مند بودند و این احتیاج در روزیکه ابو بکروی را احضار کرده و توبیخ نمود ، بیشتر از پیش احساس میشد؛ زیرا مسیلمه در آنروز در «یمامه» در نزد یکی ریگستانی بسا چهل هزار نفر از «بنی حنیفه» آماده کار زار بود و شورش وی بر ضد اسلام و مسلمانان از خطرناکترین شورشها بود و بر «عکرمه بن ابو جهل» که از سران مسلمانان بود غلبه کرده بود و برای پیروزی ، بزرگترین امیدها به شمشیر خالد تعلق داشت !

«آیا بخاطر قتل مالک بن نویره» یا بخاطر «لیلی» زیبا که دل خالد را ربوده بود ، باید خالد عزل و طرد شود ؟ و آرتش مسلمانان را بحال خود بگذارند که «مسیلمه» بر آن غلبه یابد؟ و دین خدا در معرض تجاوز قرار گیرد . در حالیکه خالد «آیه الله» و «سیف الله» است (!!) پس باید سیاست «ابو بکر» روزیکه وی را خواست فقط توبیخ باشد و در

(۱) : این گفتار کسی است که از بدیهات شریعت اسلامی آگاهی ندارد اگر خالد بر مرد مسلمانی ظلم کرده باشد بر او حد اقامه شود به علاوه اگر طرف مرد مسلمانی باشد زن وی در جنگ ۱۱ اسیر گرفته نمیشود (مؤلف) این جمله مؤلف نشان میدهد که وی معتقد نیست که خالد مرتکب گناهی شده است ، و گر نه میگوید میبایست که حد بر او جاری گردد . . (خ) .

همان حال بوی دستور دهد که بسوی «یمامه» برود و با «مسيلمه» دست و پنجه نرم کند!

«بنظر من این تنها تفسیر صحیحی است که ما میتوانیم بر اختلاف بین عمل ابو بکر و عمر در این حادثه، بیاوریم.

و شاید هم ابو بکر این دستور را آنروز برای عزیمت به «یمامه» و مبارزه با «مسيلمه» پس از غلبه پیامبر قلابی «بنی حنیفه» بر «عکرمه» برای این داده باشد که مردم مدینه و بالخصوص آنهاییکه همفکر عمر بوده و خواستار مجازات خالد بودند، بدانند که خالد، مرد دشواریها است و تازه ابو بکر که این دستور را داد، در واقع خالد را به «جهنم» انداخت! زیرا یای در این جنگ کشته میشد و این بهترین پاداش عمل وی نسبت بام تمیم و زن او بود و یا بپیروزی هم آغوش میگشت و این امر وی را پاک میساخت، و او با پیروزی از این امر فارغ شد و نا راحتی مسلمانان را تسکین داد و اصولاً کار قبلی وی با آن کاری که در جنگ ریگستان کرد، قابل مقایسه نیست! (۱)

(۶) : هیچک از تأویلات دکتر هیکل قانع کننده نیست. جنگ در اسلام برای خدا و بخاطر همگانی شدن عدالت اجتماعی است و هرگز معقول نیست که قائم جنگ خود ظالم و ستمگرو تجاوز کار باشد و برای یاری دین خدا! شمشیر بزنند. . . و علاوه ارتش اسلامی افرادی مانند «علی» (ع) داشت که خالد در نزد وی اصولاً بحساب نمیآمدند و اگر واقعاً خطری متوجه اسان اسلام میگشت، علی با شمشیر خود مسيلمه ها را با چهل هزار نیرو و افرادش بر سر جای خود مینشاند و هرگز نیازی به «شمشیر برهنه خدا» نبود، شمشیری که مرد مسلمانی را کشته و برزن وی تجاوز کرده است! *

این بنظر دکتر هیکل تنها تفسیر و تنها تصویر صحیح داستان است، ولی بسیار جای تعجب است که مردی بخواهد درباره دورانی از تاریخ اسلامی و در باره وجدانهای بیدار و حساس رجال آن دوره ؛ کاوش و تحقیق کند ولی وجدان و درك خود او درباره تفسیر آن وقائع و حوادث از این مرتبه و از این سطح پست بالاتر نرود . . . مرتبه‌ای که مستقیماً از بازیهای سیاسی عصر مادی ما كمك می‌گیرد ، نه از روح اسلام و تاریخ و حقیقت آن در آن دوران !

آری ! این سیاست روزگار ما است که هدف هر وسیله‌ای را مشروع میسازد ! و وجدان انسان را تا مرتبه احتیاجات زودگذر، پائین میآورد و تازه آنرا بیش در سیاست و گاردانی در اداره امور می‌شمارد و چقدر این تصویر دکتر هیکل - که آنرا تصویر صحیح میدانند ! - ابو بکر را کوچک میکند ؟

دوربینی که مورد استفاده دکتر هیکل در عصر انحطاط است .

دکتر هیکل میگوید بغاطر مصالح روز ابو بکر او را از کار برکنار ساخت

ولی باید توجه داشت که منطق اسلام ، منطق سازش و ساخت و پاخت نیست . اسلام در سیاست خود هوا دار اپورتونیسم و محافظه کاری نیست و نمیتواند باشد ، بنا بر این اگر قاعدی تجاوز کرد ، باید بلا فاصله مجازات شود تا ریشه فساد قطع گردد چنانکه علی (ع) بعضی آنکه بغلاف ، حق منسوب خود ؛ رسید ، ایادی خائن بنی امیه و در رأس آنان « معاویه » را بلا فاصله از کار برکنار ساخت و حاضر نشد که يك دقیقه هم یکفر د خائن و متجاوز بر سر کار بماند ، چنین است منطق اسلام ... اما منطق روزا همانست که دکتر هیکل میگوید . (خسرو شاهی)

قدرت آنرا ندارد که حقیقت بلند پایه آن افق دور دست را درک کند. البته باصرف نظر از نادانی رسوائی که از ابتدا بُن‌ترین مسائل شریعت اسلامی دارد !

دکتر هیکل یکبار دیگر در کتاب «الفاروق عمر» (۱) بر — می‌گردد تا افکار عمر را که می‌خواهد خالد را عزل کند، تصویر کند و در واقع آنرا به سطح پست و پائین عصری که در آن بسر می‌برد برساند و آنرا بجای رئیس حزبی که فقط مصالح زود گذر و احتیاجات محلی را در نظر می‌گیرد، بنشانند و البته هیچوقت نمیتواند که روح اسلام را در مرتبه بلند و افق دور دست آن در یابد و این در آنجاست که می‌گوید :

«عمر چگونه بعزل خالد دست می‌زند در حالیکه خالد در رأس نیروهای مسلمانان در شام بود ؟ و این نیروها موقعیت حساسی داشتند در آنجا مسلمانان در مقابل «روم» بودند که با آنها هنوز روبرو نشده بودند و چیزی از کار و نقشه آنها را نمیدانستند، چنانکه «روم» نیز از کار مسلمانان خبری نداشت و شاید هیچکدام از این دولشکر قدرتی برتر از دیگری نداشت. این موقعیت آنها بود قبل از آنکه «خالد بن ولید» از «عراق» بسوی آنان برود. و حتی بعد که خالد بمیان آنان رفت. وضع بهمین قرار بود، و هر دو گروه منتظر فرصتی بودند که پیش بیاید و از این سکوت خارج شده و بدشمن بتازند؛ آیا خلیفه نمیتواند که عزل خالد موجب سستی سربازان مسلمان گردد

و بر حساسیت موقعیت بیافزاید؟ و آیا بهتر نبود که موضوع را تا هنگامیکه مسلمانان از این مرحله خارج شوند، مسکوت عنه بگذارند و بعد هر چه خواست دستور دهد؟

«اینها مسائلی است که مسلماً در چگونگی و تحول جنگ تأثیر بسزا داشت و بزودی خواهیم دید که «ابوعبیده» بدون آنکه بنظر خلیفه و یا غضب وی بر او، وقعی نهد و از آن بترسد، قدر و ارزش این موقعیتها را درک و ارزیابی کرده بود. ولی عمر بر این قضیه با صرف نظر از این جهات، مینگریست و او اگر میخواست بر کناری خالد را به پس از خاتمه جنگ و اگذار کند، بر سیاست وی لطمه می خورد و روش وی را بهم میزد زیرا جنگ بیش از دوراه نداشت: شکست یا پیروزی مسلمانان. اگر مسلمانان شکست بخورند که عزل و بر کناری خالد از شکست آنها جلوگیری نمی کرد، و اگر پیروز شوند و خالد قائد آنها باشد، عمر دیگر نمی تواند رهبری را در اوج قدرت و پیروزی بر کنار سازد و اگر بر کنار می ساخت دچار اشکالاتی میشد عمر اصولاً میخواست که خالد نه در پست ریاست ارتش در شام و نه در غیر «شام» باقی نماند و روی همین اصل بلافاصله دستور بر کناری را صادر کرد و عذر وی نیز آن بود که خالد آنچه را که «ابوبکر» خواسته بود بجای نیاورده است و اگر مسلمانان پیروز می شدند عمر دچار اشکالی نمیشد، بلکه او کاری را انجام داده بود که حق می دانست، و این کار را در موقعیتی انجام داده بود که بر خالد هیچگونه ظلم و ستمی روا نشده بود».

هیکل پاشا! در قرن بیستم این چنین فکر میکند، و بعد طرز

فکر خود را به عمر در صدر اسلام، نسبت می دهد؛ چنانکه قبلانیز طرز فکر خود را به ابوبکر نسبت میداد. این گفتار کسی است که باروح صدر اسلام آشنا نیست و زندگی وی در محیط اسلامی نتوانسته که او را ولو برای مدت کمی از نقشه ها و بازیهای قرن بیستم و آنچه که در آنست؛ از حقه ها و پیچیدگی ها و فرصت طلبی ها و سیاست بازی ها که بحساب وجدان یا حق و حقیقت و یا بحساب دین گذاشته میشود، دور سازد.

هیكل در باره عمر چه فکر می کند؟ آیا اگر اوضاع و شرایط غیر از آن بود، عمر خالد را بر سر کار نگه میداشت؟ در حالیکه عمر - بنا به عقیده هیكل پاشا - بن خود و وجدان خود معتقد است که خالد در حق مالک بن نویره و در حق خدا و دین خدا، مجرم و گناهکار است.

البته این چنین کارهایی را پادشاهان بنی امیه و شاهان بنی عباس انجام میدادند و مردم هم آنرا نبوغ و دوراندیشی میدانستند اما رجال صدر اسلام این چنین نبودند و کسی که اینطور فکر کند از عدم درک روح زمان و از پستی مقیاس و معیار اوست.

من برای این در بررسی این طرز فکر و نمایاندن ضعف آن بتفصیل پرداختم که اشتباه عمیقی را تصحیح کنم که گروهی در آن واقع شده اند و میخواهند راه تفکر و ادراک را در عصر ارتقا و بلندی روح اسلامی، در پر تو تفکر و ادراک در عصر مادی ما که از این روح دقیق و حساس بدور است، تصویر و بررسی کنند. و همچنین خواستم بدین ترتیب این اشتباه و خطاء در سوء فهم حقایق وجدان بشری و نیروی وی در برتری و حساسیت را اصلاح کنم.

من نمیخواهم بر عمر و ابوبکر و خالد لباس مرصع از نقره بپوشانم

و یا آنها را معضوم و دور از ضعف بشری بدانم ، بلکه میخواهم اعتماد به وجدان بشری را در جان مردم وارد سازم ، چنانکه می خواهم صورت صحیح این دوره از زندگی مسلمانان را تصویر کنم ، صورت و شکلی که هر وجدانی که در آن لیاقت درک این افق دور دست باشد ، میتواند آنرا دریابد .

چند نمونه دیگر ...

اکنون همچنان نمونه هایی از این حساسیت را در نواحی مختلف بررسی کنیم . خلیفه ای مشك آب را بردوش میگیرد ، پسر او با اعتراض می پرسد این چه کاریست که می کنید ؟ در جواب می شنود : «نفس من بر خود بالید و من خواستم که او را تنبیه کرده و بگویم ، واقعاً که حساسیت عجیبی است ! نفس مرد در اعماق خود از خلافت و فتوحات و عظمت آینده ، احساس بزرتری و بلندی میکند و او دوست ندارد که در این بلند پروازی و بخود بالیدن باقی بماند ، از این رو میخواهد که در انتظار مردم نفس خود را بگوید و فکر نمیکند که او خلیفه ایست و بر سرزمینی حکومت میکند که قسمت اعظم امپراطوری کسری و قیصر را بر خود ضمیمه کرده است !»

و این علی بن ابی طالب ؛ خلیفه ایست که در زمستان با همان لباس تابستانی بسر میبرد و از سرما و اورانگهبانی نیست ؛ در صورتیکه تمام دارائی بیت المال در دست اوست ولی این بیداری وجدان و این دقت ادراک و شعور است که او را از تصرف در این دارائی دور میسازد . سپس ، این «ابو عبیده» با سر بازان خود در «عمواس» به طاعون خطرناکی گرفتار شده و عمر می ترسد که «امین الامه» از بین

برود . او را در نامه ای میخواند تا فکری برای نجات وی بشود و در نامه می نویسد : « اما بعد ، برای من حاجتی پیش آمده که میخواهم باتو درباره آن صحبت کنم و خواستم اطلاع دهم که بمحض اینکه بنامه من نگاه کردی ؛ قبل از آنکه آنرا بزمین بگذاری بسوی من بشتاب ، ابو عبیده نامه را میخواند و نظر وی را می فهمد و میداند که او را خواسته تا از این وبای خطرناک نجات دهد می گوید : « خدا امیر را پیامرزد ، و سپس در جواب وی می نویسد : « من حاجت شما را فهمیدم که چیست ولی من در میان لشگری از مسلمانان هستم و دلم نمیخواهد از آنها دور شوم تا خدا آنچه را که در حق من و آنها میخواهد اجرا کند ، مرا از آمدن بسوی شما معافدار و بگذار در میان سربازان خود بمانم ، خلیفه نامه را میخواند و گریه میکند از او می پرسند : آیا ابو عبیده مرده است ؟ و او در حال گریه میگوید : « نه ، گویا نزدیک است » و او مرده بود . آیا این همان ایمان عمیق به تقدیر الهی است که « ابو عبیده » را در خواست خود نگه میدارد ، آری این همانست ، و بضمیمه آن حساسیت وجدانی و بیداری درونی است که او را وادار میکند که فقط خود را نجات ندهد و لشکر خود را ترك ننماید ، زیرا او همه سربازان او ، همه در راه خدا هستند .

و این هم « بلال بن رباح » مؤذن پیامبر است . برادر اسلامی او « ابورویحه » است که میخواهد در امر ازدواج و ی با خانواده ای از مردم « یمن » وساطت کند و او بآنها میگوید : « من بلال بن رباح و این برادر من ابورویحه است . و این مرد تندخو و در دین سخت گیر است . اگر میخواهید با وزن بدهید و اگر نمیخواهید خود دانید . . . بلال میخواهد که بر آنها تدلیس و نقشه کشی نکند و وضع

برادر دینی خود را آنطور که هست باز گو میکند و با خود نمی گوید که او «واسطه» است ، تا مسئولیتی را در آنچه می گوید - و در پیشگاه خدا دارد - فراموش کند . و مردم یمن هم با اتکا و اعتماد باین راستگوئی دختر خواستگاری شده را باومی دهند و برای آنها کافیست که رفیق و برادر وی ، بین دختر آنها و کسی که باود دختر میدهند ، واسطه باشند .

و این یکی دیگر است که: «کالائی به حفص بن عبد الرحمن»
 شریک بازرگانی خود میفرستد و باو خبر می دهد که در لباس او عیب و نقصی است تا موقع فروش ب مردم بگوید .. «حفص» آنرا فراموش کرده و همان طور فروخت و قیمت کامل لباس غیر کامل را گرفت - میگویند قیمت آن سی هزار یا سی و پنج هزار بود - ولی آن مرد این پول را قبول نکرد و پیش شریک خود فرستاد تا مشتری را پیدا کند . . ولی او مشتری را نیافت و آن مرد هم راهی جز جدائی از شریک فراموشکار نیافت ! و پول آن را هم به مال و ثروت خود نیافزود ، بلکه همه آنرا صدقه داد «(۱)».

و نقل می کنند که در نزد «یونس بن عبید» لباسهای مختلف - قیمته ای بود . قیمت یک نوع چهار صد و ارزش نوع دیگری دویست بود ، خود وی بنماز رفت و پسر برادر خود را در مغازه گذاشت ، عربی بیابانی آمد و لباسی به چهار صد خواست ، برادر زاده وی لباسی را که بدویست میارزید ، باو نشان داد ، مرد عرب آنرا پسندید و خود

(۱) : از کتاب : «ابو حنیفه بطل الحرية و التسامح فی الاسلام» تألیف

استاد عبد الحليم جندی .

راضی شد و آنرا خرید و در حالیکه آنرا در دست داشت براه افتاد ، ناگهان بایونس بر خورد کرد ، یونس کالای خود را شناخت و از اعرابی پرسید : چند خریدی ؟ گفت به چهارصد ! یونس گفت ارزش آن دویست است ، برگرد تا آنرا پس بدهی ! مرد خریدار گفت این در شهر ما به پانصد میارزد و من آنرا خود انتخاب کرده ام ، یونس گفت برگرد ، خیر خواهی و نیکی در دین و دنیا و آنچه که در آنست بهتر است ، سپس وی را بدکان خود برد و دویست درهم بوی پس داد و به برادر زاده خود پر خاش کرده و گفت : آیا شرم نکردی ؟ آیا از خدا ترسیدی ؟ سود دو مقابل می گیری و خیر خواهی دینی را برای مسلمانان کنار می گذاری ؟ گفت : بخدا سو گند که خود او باین قیمت راضی بود و گرفت . ولی یونس اعتراض نمود . چرا تو آنچه را که برای خود می خواهی - برای او نخواستی ؟

« و از محمد بن منکدر » نقل شده که پس روی آنچه را که پنج قیمت داشت به یک عرب بیابانی بده فروخت ، ولی او وقتی این را فهمید همه روز را در جستجوی او گذرانید تا او را پیدا کرد و باو گفت : این پسر اشتباه کرده و آنچه را که به پنج میارزید ، بدهده فروخته است اعرابی گفت من خود راضی شده ام ، یونس گفت اگر تو راضی شده ای ما هم برای شما جز بآنچه که برای خود می خواهیم ، راضی نخواهیم شد و پنج اضافی را بوی پس داد (۱).

کلید این سه داستان که نقل شد ، همانست که « یونس بن عبید »

به برادرزاده خود گفت: «آیا شرم نکردی؟ آیا از خدا ترسیدی؟»
 آری این همان شرم از وجدان و همان پرهیزکاری و ترس از خدا
 است و همان چیز است که اسلام بانیرومندی تمام آنرا در روح و جان
 انسانیت برمی انگیزد و در آن وقتی که روح انسانیت بیدار است، پا او
 می آمیزد و بهم مخلوط می سازد.

البته علاوه بر این نمونه ها که ما نقل کردیم، دهها و صدها
 امثال آن نیز در هر ناحیه و نقطه و میدانی وجود دارد و ما از همه آنها
 فقط باین چند مثال اکتفا کردیم تا به آفاق و سطح بلندی که اسلام آن
 را در تهذیب و تطهیر وجدان بشری هدف قرار داده - که بآنجا برساند -
 اشاره ای شده باشد.

آری روح انسان تا آنجا بالا برود که بر همه عناوین و احتیاجات
 بر حسب نفس و حب زندگی، بر حسب مال و جاه، برتری جوید و بر
 تکالیف بیداری دائمی که آنرا بر وجدان فرد، لازم می کند و حساسیت
 دقیقی که در شعور و ادراک وی برمی انگیزد، صبر بورزد و بدین ترتیب
 ضامن وصول باین سطح بلند و عالی گردد.

ما پس از این، با اطمینان خاطر، همچنان قسمت های دیگری
 از روی دادهای تاریخی اسلام را در عدالت اجتماعی، در سایه این
 افق های روشنی بخش و عالی که در حقیقت اسلام است، بررسی
 می کنیم.

مساوات

برابری همگانی

ایجاد مساوات مطلق و برابری همگانی میان همه انسانها و آزادی وجدانی مطلق از همه ارزشها و تمامی اعتباراتی که این مساوت را مخدوش می‌سازد، رسالت اسلام بود.

ما نظریه اسلام را درباره مساوات و آزادی بیان کردیم و نصوصی را که هیچگونه مجال برای شك در عمق این نظریه و ریشه و پایه بودن آن در پی ریزی طرز فکر اسلامی درباره مجتمع انسانی، باقی نمیگذارد نقل نمودیم، اکنون به بینیم که این نظریه چگونه با واقعیت زندگی تطبیق کرده است:

در سراسر روی زمین و از جمله در جزیره العرب طبقه بردگان غیر از طبقه احرار و آزادگان بودند، ولی «محمد بن عبدالله» دختر عمه خود «زینب بنت جحش» را که از خاندان هاشمی بود، با غلام خود «زید» تزویج کرد و البته مسئله ازدواج، مسئله حساس و مهمی است که در آن مسئله مساوات به نهائی ترین مراحل خود می‌رسد، و هیچ کسی جز این پیامبر و هیچ نیروئی غیر از نیروی این دین، نمی‌توانستند که این معجزه را که تا امروز هم در غیر کشور های

اسلامی عملی نشده، عملی سازد.

ما در ولایات متحده آمریکا که بحکم قانون، بردگی در آن لغو شده می بینیم که سیاه پوست نه تنها حق ازدواج با سفید پوست را- هر گونه سفیدی که باشد ندارد، بلکه تا امروز هم حق ندارد در کافه ها و تفریح گاههای سفیدان وارد شود و در اتوبوسها و وسائل نقلیه عمومی با آنان در یک صندلی بنشیند. چنانکه ورود آنان به مهمانخانه ها و مجامع عمومی سفیدان، ممنوع است (۱).

در آن روزیکه «محمد» عليه السلام بین مهاجران و انصار، در ابتدای هجرت، برادری ایجاد کرد، عموی او «همزه» و علام وی «زید» دو برادر بودند و «ابوبکر» و «خارجة بن زید» هم دو برادر و «عالم دین رویحه خنعمی» و «بلال بن رباح» هم دو برادر... و البته این برادری فقط در لفظ و گفتار نبود، بلکه رابطه و پیوند زدند گی بود که معادل پیوند با خون است همانند پیوند خویشان، در جان و مال و همه مظاهر زندگی... سپس پیامبر غلام خود «زید» را رئیس سپاه در جنگ «مؤته» می کند و بعد از فرزند او «اسامة» را در رأس سپاهی قرار میدهد که بسیاری

(۱) : اخبار مربوط به جنایات سفید پوستان و ظلم و ستم آنان بر سیاهان،

چه در آمریکا و چه در افریقای جنوبی و جاهای دیگر، همه روزه در روزنامه ها منعکس میشود و فکر میکنیم که خوانندگان محترم را نیازی نباشد که ما شواهدی برای آنها نقل کنیم... این اخبار پس از قتل «کنلیدی» رئیس جمهوری آمریکا که میگویند از طرف همان نژاد پرستان صورت گرفت، در جرائد بیشتر منتشر گردید... برای مزید استفاده بر سالة مادر باره « نهضت اسلام در میان سیاهان آمریکا » رجوع شود (خسر و شاهی)

از مهاجران و انصار که در میان آنها ابوبکر و عمر هم - که بعدها خلیفه شدند - وجود داشتند (۱) در میان آنان « سعد بن ابی وقاص » هم بود که از خویشان پیامبر ﷺ بود - چون بنی زهره از دائی های او بودند - و از سابقین در اسلام بود و او هنگامی اسلام آورد که ۱۷ سال داشت و صاحب مال و نعمت ، و قدرت برای جنگ بود .

هنگامیکه پیامبر رحلت نمود ، و ابوبکر اصرار ورزید که لشکر اسامه بسوی مقصد برود ، قائد و رهبر لشکر همان بود که پیامبر انتخاب کرده بود . ابوبکر برای بدرقه اسامه تا دروازه « مدینه » آمد اسامه

(۱) : مسئله انتخاب « اسامه بن زید » را از طرف رسول الله برای ریاست ارتش اسلامی در این جنگ همه مورخان سنی رشیه نوشته اند و باز هم نوشته اند که پیامبر اکرم لعنت فرمود کسی را که از شرکت در این جنگ خودداری کند . . . تاریخ بما نشان میدهد که پیامبر بزرگوار اصرار داشت که همه در این جنگ ، تحت سرپرستی « اسامه » شرکت کنند و برای همین منظور ، خیلی تاکید و یافهاری نمود تا همه به میدان بروند . .

ولی متأسفانه تاریخ باز بما میگوید که ابوبکر و عمر ، از شرکت در این جنگ خود داری نمودند با اینکه میدانستند پیامبر سه بار فرموده : « جهزوا جيش اسامة . لعن الله من تخلف عنها » سپاه اسامه را آماده بحرکت کنید خدا لعنت کند کسی را که از سپاه اسامه سر باز زند ، ۱ . (شرح مفصل داستان را در تواریخ معتبر و همچنین درج ۲ صفحه ۲۰ نهج البلاغه ابن ابی الحدید مطالعه بفرمائید) -

ولی مثل اینکه مؤلف محترم در اینجا این موضوع را فراموش کرده و گرنه بسیار بجا بود که از این تخلف غیر قانونی عمرو ابوبکر ! سخت انتقاد کند چنانکه از اعمال « عثمان » انتقاد میکند . (خسروهای)

سوار بر اسب، و ابوبکر که خلیفه شده بود: پیاده بوده اسامه از اینکه جوان کم سالی است و سوار بر اسب میرود و ابوبکر که پیر مردی است، پیاده می آید، شرمندگی گشته و ابوبکر میگوید: «شاهم سوار شوید و یا من هم پیاده میشوم» ولی ابوبکر او را قسم میدهد که: «نه بخدا سو کند، نه شما پیاده شوید و نه من سوار میشوم، مگر چه میشود که من هم ساعتی قدمهای خود را در راه خدا بگذارم؟»

پس ابوبکر میبیند: به عمر که بار خلافت را بر سر کرده او گذاشته

است، احتیاج دارد و او سر بازی در لشکر اسامه است، و اسامه هم رئیس لشکر است باید از وی کسب اجازه کند، از اینجاست که با اسامه میگوید: «اگر صلاح بدانی مرا با ماندن عمر کمک کن».

خدایا!... این چه جمله ایست؟... «اگر صلاح بدانی مرا با ماندن عمر کمک کن» برای آنکه عمر را بلند پایه ایست و هیچ شرح و گفته ای پایه آن نمیرسد.

برده ها و حکومت!

روزگار همچنان میگذرد... می بینیم که عمر بن خطاب خلیفه شده است و او «عمار بن یاسر» را که یکی از بردگان است حاکم فرماندار «کوفه» میکند و روزی افرادی مانند «سهیل بن عمرو بن الحارث بن هشام» و «ابوسفیان بن حرب» و گروهی از بزرگان قریش در درگاه عمر میایستند، و عمر قبل از همه آنها به صهیب و «بلال» که دوبرده تنگ دست بودند، اجازه ورود میدهد و این دو ازاران پیامبر و از رزمندگان «بدر» بودند و همین مقدم داشتن ابو صفیان سخت گران می آید، و بعد از دوران جاهلیت میگوید:

«من هر گز این چنین روزی را ندیده بودم ، باین برده ها اجازه ورود میدهد و ما را در اینجا منتظر میگذارد» ! .

روزی که خلیفه به «مکه» میرود و می بیند که خدمتگذاران ایستاده اند و با اربابان خود غذا نمی خورند ، بشدت عصبانی شده و با این اعتراض آمیزی میگوید : « چرا این گروه خود را بر خدمتگذاران مقدم میدارند ؟ سپس به آنان می گوید که با اربابان خود در سړیک سفره غذا بخورند .

بازوی «نافع بن حارث» را که فرماندار «مکه» نموده بود در «عسفان» ملاقات کرد و از او پرسید: چه کسی را برای مردم وادی جانشین کرده ای؟ او گفت: برای آنها «ابن ابزی» را جانشین کرده ام، پرسید ابن ابزی کیست؟ جواب شنید: مردی از بردگان ما است عمر پرسید برای آنها برده ای را جانشین تعیین کرده ای؟ جواب داد، او خواننده کتاب خدا، عالم بفرائض و قاضی است .. سپس عمر گفت: آری پیامبر شما فرمود: «خداوند بوسیله این کتاب گروهی را بالا برده و گروهی را پائین میآورد» .

البته سؤال عمر بصورت استنکار و اعتراض نبود، بلکه پرسشی بود برای آنکه «ابن ابزی» را بشناسد و مزیت او را بداند و گر نه همین عمر بود که به شش نفر «اهل شوری» می گوید: «اگر سالم برده ابو حذیفه زنده بود، او را خلیفه می کردم» پس برده ای، از نظروی مقدم بر شش نفر اهل شوری است در حالیکه در میان آنان مردی مانند علی وجود داشت (۱).

(۱) چنانکه قبلا گذشت، عمر همان کسی بود که «بار خلافت را بر سرده» *

یکی از موالی به خواستگاری خواهر یکی از قریشیان رفت و به آن مال زیادی بخشید ، ولی مرد قرشی با این ازدواج موافقت نکرد و قتی این خبر پخلیفه رسید ، بمرد قرشی گفت : چرا با این ازدواج موافقت نکردی !! او مرد صالحی است و عطیه خواهر تو را نیز نیکو داده ؟ مرد قرشی گفت : یا امیر المؤمنین ؟ مادارای حسب و نسبی هستیم و او با ما برابر نبوده و کفو ما نیست . ولی در جواب شنید ، او حسب دنیا و آخرت را آورده است ، اما حسب دنیا مال و دارائی او ، و اما حسب آخرت تقوی و پرهیزکاری اوست ، اگر دختر راضی باشد حتماً تو هم موافقت کن ! .. به دختر رجوع می شود و او هم حاضر می گردد و ازدواج عملی میشود . قبلاً نیز دیدیم که چگونه « بلال » برده ، در نزد مردم « یمن » واسطه ازدواج « ابوریحه » می گردد و آنها هم بخاطر بلال وی را مورد احترام قرار داده و موضوع را پذیرفتند .

بدین ترتیب معلوم میشود که میدان برای پیشرفت بردگان - تا آنجا که میتوانند و در هر زمینه ای که بخواهند - تا چه حد باز بوده است : « هنگامی که اسم « عبد الله بن عباس » برده می شود ، نام غلام وی « عکرمه » نیز ذکر می شود و قتی از « عبدالله بن عمر »

« ابوبکر گذاشت ، و سپس هم طی توطئه ای ، شش نفر را بنام « شوری » بدور هم جمع کرد تا حق مسلم علی همچنان از بین برود ، و تازه معتقد است که « سالم » بر علی مقدم است و اگر اوزنده بود او را خلیفه میکرد ! و معلوم نیست او که برای خود چنین اختیاراتی را قائل بود ، چرا برای پس از خود یک نفر آزمون شش نفر را انتخاب ننمود (خ) .

اسمی بمیان می آید بنده وی «نافع» هم نام برده می شود و همچنین «انس بن مالک» و غلامش «ابن سیرین» و «ابوهریره» و غلامش «عبد الرحمن بن هرمز»...

«درد» «بصره» «حسن بصری» «درد» «مکه» «مجاهد بن جبر» و «عطاء بن ابی رباح» و «طاوس بن کیسان» همه از فقها و علما بودند... و در «مصر» هم در ایام «عمر بن عبدالعزیز» مقام فتوی را «یزید بن ابوحیب» به عهده داشت و او غلام سیاهی از «د نقله» بود... (۱)

اما کارگران..

با همین روح عالی، مسلمانان به کارگران می نگریستند، کارگر بخاطر کار خود، محترم و مورد سپاس است؛ البته نه در عالم خیال و نظریه؛ بلکه در واقعیت های زندگی، و برای کارگر، از نظر اسلام، چگونگی کار و هنر و صنعت مایه تنگ و پستی نیست، کار هر نوع که باشد، ارجدار بوده و مورد سپاس است و البته صنعت و حرفه وی هم هرگز مانع از تحصیل و برتری در علم و اعتراف باستادی و احترام وی، نخواهد بود

مثلا «ابوحنیفه» خزفروش بود؛ چنانکه بسیاری از مردان فقه پس از دوران وی، تاجر یا صنعتگر بودند. این امام خصاف «احمد بن عمر بن مهیر» است که پدرش شاگرد محمد و حسن- یاران ابوحنیفه- بود و خصاف هنگامی که کتابش را برای «مهدی بالله» در باره خراج تألیف و یا کتابهای بزرگ فقهی خود رامی نویسد: در بین کفش های

(۱) : از کتاب : «ابوحنیفه بطل الحرية والتسامح فی الاسلام» تألیف

پینه دوزی زندگی میکنند. و این «کرایبی» است که کرباس و کتان می فروشد و این «قفال» است که هنگامیکه دست خود را بیرون می آورد، آثار کار بروی دستهای وی پیدا است، و خود می گوید: این اثر کار من - قفل سازی - است. و این «این قطلوبغا» است که در خیاطی کار می کند و «جصاص» شیخ دوران خود، در کار ویش به گچ پزی منسوب است و اینهم «صفار» است (که ظرفهای مسی می فروشد) و همچنین افراد دیگری از قبیل: سیدلانی (عطر فروش) و حلوانی (پدر وی شیرینی فروش بود) و دقاق (آرد فروش) و (صابونی) و (عالی) و (بقالی) و ... وجود دارند که امثال آنها فراوان است ...

اینها از خلال دورانها و رویدادهای تاریخ، شهادت و گواهی میدهند که بمجرد آنکه فجر تمدن اسلامی دمید و نور آن پرتوافکند این ملت در همان قرون اولیه، بآنچه که جهان غرب دهها قرن است در راه تحقق آن می کوشد و هنوز هم بدان نرسیده، تحقق بخشید و ثابت کرد که در اسلام طبقات بالا و پائین وجود ندارد، بلکه رجال عالی مقامی وجود دارند و گروهی بدان مقام عالی نمیرسند .. (۱)

روش عملی اسلام چیست ؟

ولی ارزیابی این مرتبه عالی مساوات انسانی، تا ندانیم که مجتمع اسلامی با آنانکه مقامشان بالاتر بود چگونه معامله و رفتار می کرد، جامع و کامل نیست، زیرا اینکه اسلام فقط دون پایه را احترام گذاشته و بمقام بلند برساند، مادامیکه بلند پایه ها را به سطح واحدی با آنها در نیاورد، کافی نخواهد بود و برتری فقط باید در سایه

عمل ، و تنها عمل باشد نه با حسب و نسب و جاه و مال !

ابو یوسف در کتاب « الخراج » می گوید : « عبد الملك بن ابوسفیان از عطاء بمن نقل کرد که : عمر بکارمندان خود نوشت که همه در وقت معینی به نزد وی بروند . . همه آمدند . و وی برخواست و گفت : مردم ! من این کارمندان را بسوی شما می فرستم که والیان و فرمانداران با حق ، بین شما باشند . و من اینها را کارمند نکرده ام که از اموال و مزارع و خونهای شما سهمی ببرند ، هر کسی از شما شکایتی دارد ، بگوید ، از میان آن جمعیت فقط يك مرد بلند شد و گفت نماینده و فرماندار شما صد تازیانه بمن زده است ! عمر گفت آیا می خواهی که صد تازیانه بوی بزنی ؟ برخیز و تلافی بنما ! « عمرو بن عاص » برخواست و گفت : شما اگر این باب را در باره عمال و کارمندان خود باز کنید بر آنها گران خواهد آمد ! و این عمل سنتی خواهد شد که بعد از تو بدان عمل کنند ، عمر گفت : آیا باو نگویم که قصاص خود را بگیرد ؟ من پیامبر خدا ﷺ را دیدم که میگفت اگر کسی بعهده من حقی دارد حق خود را بگیرد . عمرو عاص گفت : پس اجازه بدهید ما او را راضی کنیم ، گفت : مختارید ! و سپس او را راضی ساختند یعنی صد تازیانه را به دو سیست دینار خریدند ، هر تازیانه ای پدودینار ! .

عمرو بن عاص توانست يك شخصی را از تازیانه ای برهاند ولی از پسر خود که يك نفر مصری را سیلی زده بود ، نتوانست دفاع کند و عمر از وی قصاص گرفت و پسر مصری گفت : پسر دو بزرگوار را بزنی ! (۱) و اگر مرد مصری غفون می کرد ، نزدیک بود که خود عمرو (۱) پسر عمرو بن عاص هنگام سیلی زدن بمرد مصری گفته بود : از پسر

دو بزرگ زاده ، سیلی بخور !

ابن عاص سیلی را بخورد !

خلیفه روزی نشسته ومالی را بین مسلمانان تقسیم می کرد مردم بر او ازدحام آورده وشلوغ کردند ، سعد بن ابی وقاص- که درباره او قبلا سخن گفتیم - آمدومزاحم مردم شد و آنها را کنار زد تا خود بخلیفه رسید ! ولی خلیفه تازیانه ای بالای سر او برده و گفت : « تواز قدرت خداوند در روی زمین نترسیدی ومن خواستم بتو بفهمانم که قدرت خدا هم برتر وبالاتر از همه است » .

شاید کسی بگوید که اینها کار خلیفه و حاکم است !

ولی ما هم اکنون نظری به آزادی در گفتار و ادراک مردم ، در قبال خلفاء و پادشاهان میافکنیم . . . و بدون شك منشأ آن ، همین آزادی وجدانی است که اسلام در درون فرد بوجود آورده و همین مساوات مطلق وهمه جانبه ای است که در قول و عمل ، گفتار و کردار عملی ومحقق ساخته است .

مثلا عمر هنگامیکه خلیفه شده بود و برای آنها سخن میگفت در ضمن سخن خود چنین گفت : « اگر در روش من کجی دیدید مرا اصلاح کنید » و مردی از میان توده مسلمانان بوی گوشزد میکند : « ما اگر در تو و اعمال تو کجی یافتیم باشمشیر خود آنرا اصلاح میکنیم » وعمر در جواب وی چیزی جز این نمیگوید که : « خدا را شکر که در میان ملت ما کسانی هستند که کجی عمر را باشمشیر اصلاح میکنند . » مسلمانان مقداری « بردیمانی » (لباس مخصوصی است) بغنیمت میپیرند که به عمر و پسر او عبدالله هم ، هر کدام ، يك بر دمی رسد مانند همه مسلمانان دیگر - ولی چون عمر نیاز مند لباس بلندی است ، عبدالله

سهم خود را بوی میدهد تا بضمیمه سهم خود ، از هر دویك لباس بلندی بدو زد ! . . . سپس روزی با همان لباس برای مردم سخنرانی میکرد و میگفت : مردم ! گوش فرادهید و اطاعت کنید ! سلمان پیا خواست و گفت : « نه گوش میدهم و نه از تو اطاعت میکنیم » عمر پرسید چرا « سلمان » گفت : تو این لباس " بلند را از کجا آورده ای ؟ در حالیکه بهره تو از غنائیم فقط يك برد بود و تو مرد بلند قدی هستی ؟ عمر گفت : عجله نکنید . . . سپس عبدالله را صدا زد کسی جواب نداد ، سپس گفت : ای عبدالله بن عمر ، جواب شنید : بلی ، عمر گفت : تو را به خدا سو کند میدهم ، آیا این بردی که من پوشیده ام مال توییست ؟ در جواب گفت : آری مال من است . . . و « سلمان » اعتراض خود را پس گرفت . . .

نمونه های دیگری نیز در این زمینه داریم :
این « ابو جعفر منصور » است که حکومتی در سایه آنچه که ما امروز آنرا احکام و قوانین عرفی مینامیم تشکیل میدهد و « سفیان ثوری » بر او وارد شده و می گوید : یا امیر المؤمنین ، نظر شما در باره آنچه که از مال خدا و مال مردم مسلمان ، و بدون اجازه آنان ، خرج و اتفاق کرده ای چیست ؟ یکی از خلفا پیش از شما در یکی از سفرهای حج خود که او و همراهانش مجموعاً ۱۶ دینار خرج کرده بودند گفت : ما به بیت المال تجاوز کرده و در خرج آن اجحاف نموده ایم و تو آنچه را که « منصور بن عمار » بما گفت میدانم و حاضر قضیه بودی و نخستین فردی بودی که آنرا در مجلس نوشتی که از ابراهیم . . . از ابن مسعود

روایت شدہ کہ رسول خدا فرمود: «چہ بسا افرادی کہ در مال خدا و مال پیامبر خدا، آنچه را کہ دلشان میخواد میکنند، و آنها فردادر آتشند»

ابو عبید کاتبہ کہ یکی از چاہلوسان درباری بود۔ می گوید: «امیر المؤمنین باین کارها اجازه می دهد! ولی سفیان باو پر خاش کرده و می گوید: «خفہ شو! فرعون ہامان را و ہامان ہم فرعون را بہ ہلاکت انداخت» (۱) او سپس بیرون می آید در حالیکہ کلمہ نیرومند حق را آشکار کردہ بود، زیرا کہ حتی جباران و دیکتاتورہا۔ ہم ہر چقدر کہ قوی باشند۔ نمی توانند بر کسیکہ قلب او زندہ است و نظر وی از خواستہای مادی بالا تر بودہ و خود را وقف راہ خدا نمودہ است، جسارت کنند۔

و این «واثق»۔ یکی دیگر از پادشاہان مستبد است کہ پیرمردی براو وارد میشود و بروی سلام می کند، ولی «واثق» جواب او را ندادہ و بلکہ میگوید: سلام خدا بر تو نباد! ناگہان پیرمرد بمقابلہ بر می خیزد و می گوید: «استاد تو چقدر تو را بد تربیت کردہ است؟ خداوند میفرماید: «فاذا حییتہم بتحیۃ فہیوا باحسن منہا اوردوہا» (۲) و تو نہ با بہتر از آن بمن تحیت گفتی و نہ همان را بمن رد کردی! (۳)۔

(۱): از کتاب، ابو حنیفہ . . از استاد جندی،

(۲): ہر گاہ شمارا بدردی تحیت گفتند۔ در جواب بہتر از آنرا بگوئید

و یا همان را رد کنید۔

(۳): از کتاب المسند ج ۱ چاپ استاد احمد محمد شاکر۔

ابو یوسف در مسند قضاوت می نشیند ، مردی با هادی پادشاه عباسی بر سر بستانی بمخاصمه بر میخیزد ، ابو یوسف می بیند که حق با مرد ناشناس است ، ولی سلطان هم شهودی دارد از اینرو میگوید : «شاکی و طرف نزاع میخواهد که» هادی ، برای اثبات راستگوئی گواهان سو کند یا کند ! ، هادی از قسم خوردن خودداری می کند و آنرا توهینی بخود می داند . . وقاضی بستان را به مرد ناشناس ! پس می دهد .

همچنین «وشید» را در ماجرائی می بینید که باید سو کند یا کند «فضل بن ربیع» ، بتنعوی شهادت می دهد . ولی قاضی شهادت وی را نمی پذیرد ، خلیفه عصبانی شده و میگوید : چرا شهادت وی را قبول نکردی ؟ قاضی می گوید : من شنیدم که او بتو - بگوید : من بنده و غلام توهستم : اگر راست میگوید که شهادت بنده بنفع مولای خود پذیرفته نیست و اگر دروغ میگوید ، شهادت دروغگورا نمی پذیریم» (۱) :

آری این شعله فروزانی که اسلام آنرا در وجدان و درون فرد روشن ساخته ، حتی در تاریکترین روزگارهای تاریخ هم خاموش نگشته و در پرتو آن ، نمونه های بسیار زیادی - برای چگونگی آزادی وجدان و برتری روحی بر همه ارزشهای مادی و تمام نیروها و همه زرق و برقاها - در خلال تاریخ پراکنده است .

«احمد بن طولون» در مصر «بکار بن قتیبه» قاضی حتی را بزرگ

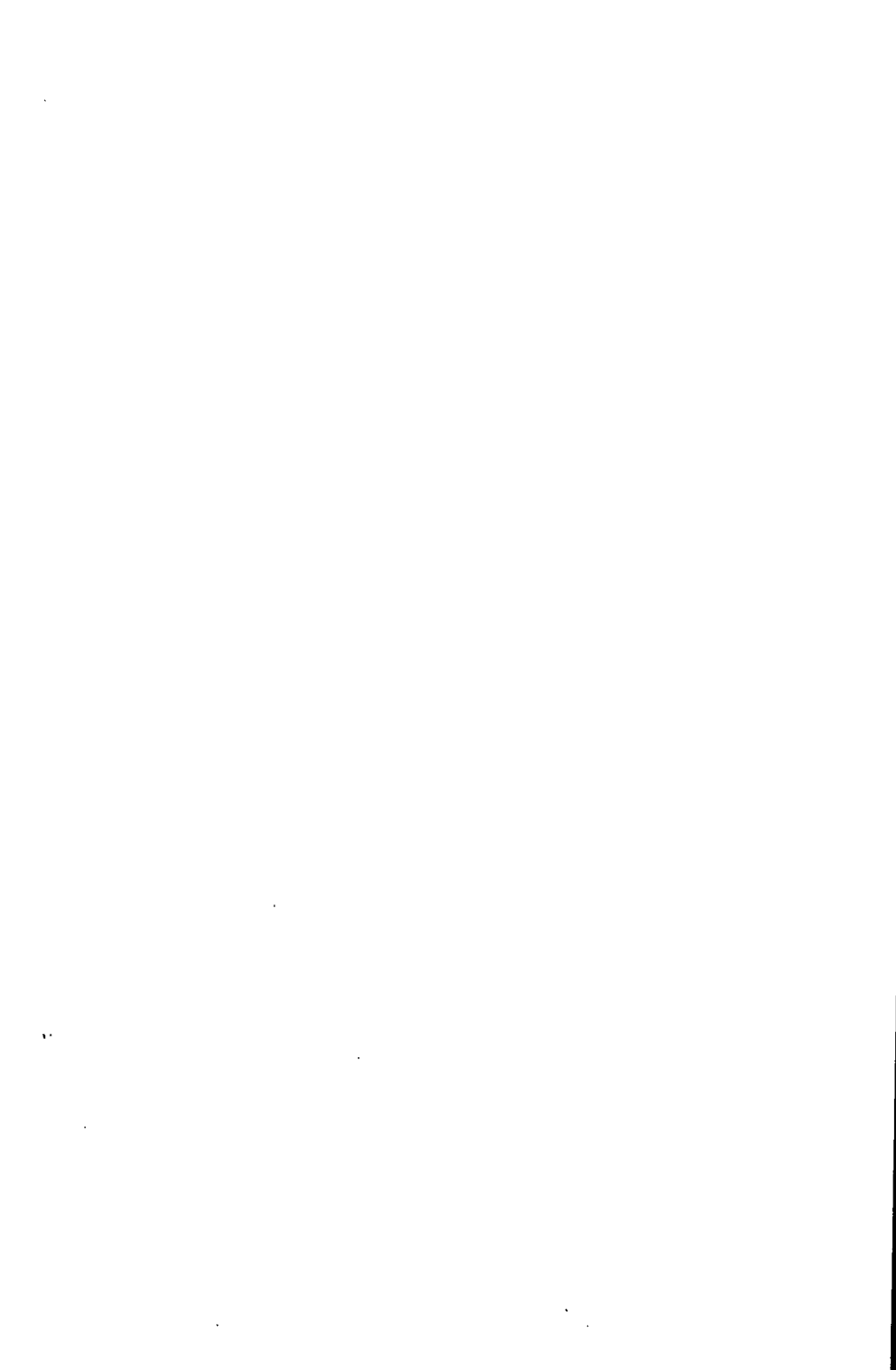
میداشت روزی بمجلس وی میآید و «بکار» ورود وی را - تار سیدن به نزدیکی خود - نادیده می گیرد . . و هنگامی که از وی میخواهد که «الموفق» (و ابیعهده خلیفه عباسی) را لعن کند، تأملی کرده و می گوید: لعنت خدا برستمگران . . به ابن طولون گفته شد که مراد وی از این گفتار تو بودی ، و او همه جوائزی را که تا کنون به «بکار» داده بود مطالبه کرد و تا آخرین قسمت آنها را از وی پس گرفت و سپس او را در خانه ای که برای این منظور کرایه شده بود ، محبوس و تحت نظر ساخت . ولی او در قسمت فوقانی منزل مینشست و برای مردم که با اصرار از ابن طولون اجازه خواسته بودند صحبت می کرد ،

وقتیکه ابن طولون مبتلا بمرضی شد که با آن نیز در گذشت کسی را بنزد وی فرستاد تا از او طلب عفو کند ولی «بکار» به نماینده ابن طولون چنین گفت : « باو بگو من بیرمردی هستم و تو هم مرد بیماری و بر خورد ما بهمدیگر نزدیک است و خداوند بین من و تو هست » ابن طولون در گذشت و «بکار» وقتی مرك اورا شنید با خود گفت : بیچاره ! در گذشت (۱)

چرا «بیچاره» برای آنکه «بکار» در سایه برتری درونی، خود را بالاتر از ابن طولون که دارای قدرت و ثروت بود، میدانست : در روزگار دولت ایوبیان هنگامی که «اسمعیل» فرماندار فرنگ گردید - در زمان جنگهای صلیبی - «صیداء» و چند قلعه دیگر را بنا بعللی بآنها پس داد ولی «عزالدین بن عبدالسلام»

این عمل را تقبیح نمود ، و او را از کار برکنار نموده و دستگیر ساخت .. سپس نماینده و سفیری بنزدوی فرستاده و وعده امیدواری داد نماینده مخصوص بوی گفت : تمام مناصبها و مقامات قبلی و بیشتر از آنها بگو میدهند بشرط آنکه برای سلطان کوچکی کنی ! ..

ولی جواب آن مرد چنین بود : « بخدا سوگند که من راضی نمی شوم که او حتی دست مرا ببوسد . مردم بدانند که او در یک وادی و من در وادی دیگری هستم » (۱)

اما در قرن ما

تاریخ معاصر مانیز نمونه هائی از این کرامت و عزت را دارد که ما دو حادثه از آنرا نقل می کنیم و من آنها را از زبان مردم شنیده ام و نمیدانم که در جایی نوشته اند یا نه
 بسیاری از مردم، بعزت نزدیکی آن به دوران زندگی «خدو توفیق» نقل میکنند:

۳ - : داستان دوم در «دارالعلوم» میان «خدو توفیق پاشا» و «شیخ حسن طویل» رخ داد: این مرد که استاد دارالعلوم بود لباسی که جلو آن باز نبود می پوشید، روزی با درس و ناظر دارالعلوم فهمید که «خدو» می خواهد از مدرسه بازدید کند و بلافاصله تدارک خود را دید و مدرسه خود را تمیز کرده و آراست و از جمله تدارکاتی که بنظرو لازم آمد این بود که «شیخ حسن طویل» لباس خود را عوض کند و برای وی لباس نوین و جلوبازی بیاورند، تا با لباسی که لازمست با آن رجال حکومتی ملاقات شوند! بیرون بیاید.

شیخ موضوع را شنید و با اشاره موافقت کرد، ولی فردا شیخ مانند هر روز آمد و با وی دستمال بزرگی بود که بسته لباسهای وی در آن بود، وقتی ناظر مدرسه شیخ را با لباس هر روزی دید، ناراحت شد و در حالیکه آثار ناراحتی از سروریش میبارید بشیخ گفت جناب شیخ! لباس نو چطور شد؟ شیخ بدستمال بزرگ اشاره کرد و گفت: اینجا است!، ناظر بخیال آنکه شیخ موقع آمدن «خدو» زائر بزرگ! لباس هارا تغییر خواهد داد، مشغول کار خودش و از موضوع اطمینان یافت! . . . ساعت

موجود فرارسید و ارکان دارالعلوم از قدوم زائری که در انتظار بود بارزه درآمد! و در اینجا بود که داستان ناگوار و بزرگی برای ناظر و اساتید و همه پیش آمد، شیخ پیش خدیو آمد و در دستش بسته‌ای بود، در حالیکه با سادگی و اطمینان و اعتماد میگفت:

بمن گفته‌اند که باید بالباس مخصوصی حاضر شوی! و من با آن لباسها آمده‌ام! اگر شما این لباس نو و تشریفاتی را می‌خواهید بفرمائید در این دستمال است! و اگر «حسن طویل» را می‌خواهید من هستم و البته خدیو هم گفت که: من حسن طویل را می‌خواهم؟

اینها مردم با ایمانی هستند که با هیچ عزتی جز عزت اسلام برای خود افتخاری نمی‌جویند و در واقع وجدان و درون آنها از تمامی ارزشهای مادی زود گذر و اعتبارات موهوم آزاد گشته است اینها حقیقت اسلام را فهمیده و با واقعیت آن آشنا شده و از روح قوی و عالی آن الهام گرفته‌اند و از اینجاست که نیازی به جلب رضایت انسانی ندارند. و این همان روح اسلام است (۹).

جنگ در اسلام برای چیست؟

شاید از جمله چیزهایی که با مساوات انسانی و آزادی وجدانی و

هی است که نمونه‌های تجلی این روح اسلامی در میان علماء در شیعہ نیز فراوان است و در قرن ماضی، شواهد بسیاری بر این موضوعات میتوانیم بشنویم و یا خود به بینم چون در يك پاورقی نمیشود حق مطلب را ادا کرد لذا از نقل هر گونه ماجرائی در این زمینه خودداری میکنیم (خ).

عدالت مطلق و همه جانبه ای تماس دارد ، آنست که از رویدادهای تاریخی در رفنار با کشورهای که بدست اسلام فتح شده و با طوائف و گروههای غیر اسلامی در سرزمینهای اسلامی ، گفتگو کنیم . . . و این يك نوع مخصوصی از مساوات و عدالت است که از افراد ، بالاتر رفته و به اجتماعات میرسد و از حدود اسلام گذشته و به حدود انسانیت میرسد .

گفتگو درباره کشورهای فتح شده ، مارا قهراً به بحث درباره طبیعت فتوحات اسلامی ، و اسباب و هدفهای آن میکشاند ، و آن مبحث بسیار مفصلی است و ما فقط بقسمت کوچکی از آن که چاره ای از آن نیست و پیوند محکمی با عدالت اجتماعی در محیط و میدان انسانی آن دارد ، اکتفا میکنیم .

دعوت اسلامی بر پایه خطاب به عقل و درون و وجدان استوار بوده و از وسایل زور و جبر ، حتی زور معنوی که همیشه با کارهای غیر عادی و معجزه ها - همانند ادیان قبلی - همراه باشد ، بدور است و در واقع اسلام همان نخستین دینی است که نیروهای مدرک و احساس کننده در انسان را احترام گذاشته است و تنها بخطاب خود بدون زور و توسل به اعجاز و کارهای غیر عادی در طبیعت اکتفا کرده و در اینصورت بهتر است که زور مادی باشم شیر را هم وسیله ای از وسایل پیشرفت قرار ندهد « لا اکراه فی الدین » - اکراهی در دین نیست - (۱) . . و « ادع الی سبیل ربک بال حکمة و الامور عظة الحسنة و جادلهم بالتي هي احسن » - براه پروردگارت با حکمت و موعظه ای که دعوت کن و با آنها بوجهی که بهتر است ، بحث کن - (۲) .

ولی «قریش» در ابتدای کار، در راه پیشرفت دین جدید مانع شده و با نیروی مادی مقاومت کردند و کسانی را که اسلام میآوردند، اذیت کرده و شکنجه می دادند. و آن مسلمانان کم را از سر زمینها و دیار خود و اولاد خود دور ساختند و توطئه چیدند که آنها را در «شعب» (۱) بگذارند و با آنان قطع رابطه کنند تا از گرسنگی بمیرند و هیچ وسیله ای از وسائل نیروی مادی نبود که «قریش» آنها را برای جلوگیری از پیشرفت این دین جدید، بکار نبرد و در نتیجه چاره ای جز این نبود که اسلام از خود دفاع کند و از پیروان خود این ظلم و ستم را دور سازد: «اذن للذين يقاتلون بانهم ظلموا وان الله على نصرهم لقدير» - کسانی که چون ستم دیده اند کارزار می کنند، اجازه دارند و خداوند بنصرت داد نشان توانا است. (۲) و «وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا ان الله لا يحب المعتدين» - ... با کسانی که بکارزار شما می - پردازند، در راه خدا کارزار کنید و تعدی نکنید که خداوند متعديان را دوست ندارد - (۳).

و در واقع این نبرد برای ضمانت آزادی عقیده و دفع آزار از مسلمانان است نه برای اجبار کسی بر اینکه اسلام آورد.

البته بعدها «جزیره العرب»: بکلی نجات یافت و نبرد و فتوحات به ماوراء جزیره عربی کشیده شد. و باید دید که این فتوحات برای چه بود؟

چنانکه سلام يك مكتب و طرز فکر جهانی و يك

(۱): دره ای بود در اطراف مکه . (۲): سوره حج آیه ۳۹ .

(۳): سوره بقره آیه ۱۹۰ .

دین همگانی است و نمیتواند خود را در حدود و مرزهای جزیره العرب محصور سازد ، بلکه میخواهد که بر همه انسانیت ؛ در سراسر اقطار آن ، فیض و نیکی برساند ، ولی اسلام در مقابل خود نیروی دو امپراطوری کسری و قیصر را می بیند که در نزدیکی وی در کمین ایستاده اند ! و به مبلغین و پیروان آن اجازه نمیدهند که در روی زمین پراکنده شده و تبلیغ کنند و حقیقت این دین را برای همه توده ها روشن سازند .

بنابراین ، فتوحات اسلامی ، جنگ نظامی برضد ملتها نبوده و همانند روش استعمار - در قرون اخیر - برای استثمار اقتصادی هم نیست بلکه فقط از بین بردن نیروهای مادی است که میان ملتها و طرز فکر جدیدی که اسلام آنها را دربردارد ، مانع است... و در واقع جنگ فکری بود برای ملتها و جنگ مادی بود برضد حکومتهایی که بر این ملل مسلط بودند و آنان را با نیروی مادی و قلدری و زور گوئی از دین جدید دور میساختند . و از آنجا که اسلام دینی برای همه بشریت است و به هیچگونه جبر مادی و معنوی تکیه ندارد . مردم کشور هایی را که با آنها جنگ دارد ، در مقابل سه راه قرار داده است . هر کدام هریکی را که خواست انتخاب کند : اسلام ، یا جزیه ، یا جنگ !.

اما اسلام : برای آنکه اسلام هدایت است . اسلام طرز فکر کامل و جهان بینی جامع الاطرافی است در باره هستی و زندگی و انسان و راهیست که غیر مسلمان نیز از همان راه می رود و بنا بر این آواز همان لحظه اول برادر همه مسلمانان است و برای اوست آنچه که برای مسلمانان است و آنان با حسب و نسب ، مال و جاه بروی برتری نمی جویند و او بواسطه نژاد و رنگ و ملت یا عشیره و قبیله ، از آنها جدا نخواهد بود (۱) .

اما جزیه : برای آنکه فرد مسلمان برای حمایت و پشتیبانی دولت و حکومت مالیات خون میدهد و سپس برای پشتیبانی از اجتماع زکات را بدولت می پردازد و فرد غیر مسلمان در سایه حکومت اسلامی از امنیت و آسایش و حمایت داخلی و خارجی آن بسر میبرد و از همه راحتی ها و تسهیلاتی که دولت اسلامی برای آحاد ملت فراهم می آورد ، استفاده میکند . چنانکه از ضمانت و بیمه اجتماعی نیز هنگام عجز و بیچارگی و پیری استفاده مینماید ، بنا بر این طبق اقتضای عدل و انصاف ، باید که فرد غیر مسلمان نیز در بودجه دولت اسلامی سهمی باشد ، و لی چون زکات - علاوه بر آنکه فریضه مالی است - یک فریضه عبادی اسلامی هم هست ، اسلام - بعزت کثرت حسابی که در قبال غیر مسلمانان دارد - نمیخواهد که آنها را به انجام یک عبادت اسلامی وادارد و مجبور سازد لذا فریضه مالی و مالیات آنها را بصورت

(۱) : در کتاب «اسلام و صلح جهانی» تألیف استاد سید قطب که اخیراً از طرف ما ترجمه و منتشر گردید ، بحث جالبی در این زمینه دارد مراجعه شود (خ) .

«جزیه» میگیرد نه بعنوان «زکات» و البته در پرداخت مالیات خون-شرکت در جهاد آنان سهم نیستند و این خود قابل توجه است و علاوه بر اینها پرداخت جزیه علامت تسلیم و عدم مقاومت بانبر و در قبال اسلام بوده و آزاد گذاشتن مردم و اسلام است. و این همان چیز است که اسلام آنرا میخواهد.

اما جنگ : برای آنکه قبول نکردن اسلام یا جزیه دلیل روشنی برای آنست که طرف اصرار دارد که بین اسلام و افکار مردم ایجاد مانع بنماید و در اینصورت لازمست که این اصرار مادی بانبر و مادی ازین برود زیرا این تنها و آخرین راه است.

اسلام هدفای انسانی خود را در کشورهای که با آنها جنگ داشت کاملاً تحقق بخشید و برای همین منظور، برای همه مردم آنها مساوات مطلقه ای را که باهل جزیره العرب در دوران اسلام بمیده گرفته بود آورد و بآنها نیز همان حقوق انسانی را در صورت پرداخت جزیه، ضامن شد، و تازه در صورت جنگ هم رفتار عادلانه انسانیت را در پیش گرفت.

اسلام حکومت بعضی از فرمانداران کشورهای فتح شده را وقتی که اسلام آوردند برسمیت شناخت. مثلاً این «بازان» فارسی است که ابوبکر بر سر جای خود در «همن» باقی می گذارد و این هم «فیروز» است که همچنان مقام فرمانداری «صنعا» را بمیده می گیرد و هنگامی که «فیس بن عبد یغوث» عرب او را از آنجا بیرون می کند، ابوبکر او را بر سر کار خود باز می گرداند و در واقع مسلمان فارس را بر مسلمان عرب ترجیح می دهد و همچنین فرمانداران مسلمان، در کشورهای فتح شده، کارمندانی را که اسلام نیاوردند ولی

در عمل برای مصلحت عمومی کار کردند. همچنان بر سر کار نگهداشتند و البته پست آنها کمتر از پست فرمانداری بود.

و با اینکه نصوص اسلامی برای فاتحین اجازه می دهد که تمام دارائی جنگجویان را که اسلام و جزیه را قبول نکرده و با مسلمانان میجنگند ببرند و مصادره کنند، ولی هنگامیکه فارس و در زمان عمر فتح شد، از چیزیکه موافق با روح اسلام بود پیروی کرد و زمین را برای خود مردم باقی گذاشت و بر آنها خراج و مالیاتی را مقرر ساخت و در این امر دو مصلحت را رعایت نمود: ۱- مصلحت مردم شهرهای فتح شده- و لول اینکه آنها با مسلمانان جنگیده بودند- تا وسیله ارتزاق و کار آنها باقی بماند. ۲- و مصلحت نسلهای مسلمان آینده. یعنی زمین را برای فاتحین و نسل واحدی، با صرف نظر از نسلهای آینده، نمی گیرد، بلکه بر آن مالیاتی وضع می کند تا در آینده هم نسلهای مسلمان برای مصالح عمومی آنها خرج کنند و مستمندان و آشنائی که استحقاق دارند؛ در روزگار طولانی و تا اندازه ای که استحقاق و نیازمندی دارند، از آن استفاده ببرند.

آزادی ملت‌ها و آزادی دینی

در تاریخ يك نمونه روشنی از چگونگی رفتار اسلام با کشور های فتح شده وجود دارد، که بر اساس انسانی بزرگ منشانه ای پایه گزاری شده و آن اینکه: اسلام بر آنها هر چیزی را که تقع و سودی دارد مباح ساخته و اجازه داده که بدون هر گونه قید و شرطی، از تمام مزایای آن بهره مند شوند؛ بلکه از آنها با تمام وسائل و امکانات خواسته که از این خیر و سود، فایده برده و از اینهمه مزایا

استفاده کنند. و هیچ مانعی از رنگه و نژاد و دین و لغت و زبان، جلو پیشرفت احدی را نمی گیرد و بدین ترتیب همه می توانند فعالیتها و کوششهای طبیعی خود را بنفع همه بکار ببرند و ما در گذشته گفتیم که چگونه بردگان و فرزندان کشورهای فتح شده در مسائل خاص اسلامی، در فقه و قانون و فتوی تابعه شدند و هیچ پله و مرحله ای از پله ها و مرحله های زندگی عمومی، منحصر و مخصوص بفرزندان فاتح جزیره العرب نگردید تا آنجا که مقام فرمانداری هم گاهی نصیب بعضی از آنان شد، چنانکه ثروت و دارائی هر کشوری نخست در مصالح خود آن مصرف میشد و برای بیت المال عمومی، جز باقیمانده آن، چیز دیگری فرستاده نمی شد. پس کشورهای فتح شده مستعمره ای نبودند که فاتحین از خون مردم و دارائی آنها زندگی کنند.

از مسائلی که با این نمونه روشن تاریخی تماس دارد، این آزادی و حریتی است که اسلام برای مردم کشورهای فتح شده، در بر گزاری شعائر دینی خود، متکفل شده است. و این حمایتی است که اسلام از کنیسه ها و کلیساها و معابد و رجال دینی نموده است. و این وفاداری به عهدها و پیمانها نیست که با آنها بسته بود، وفاداری هائی که نمونه آن کمتر دیده شده و انسانیت در رفتارهای بین المللی خود، نه در قدیم و نه در دنیای معاصر؛ مشابه آنها بخود ندیده است. و البته رسوم و قوانین اسلامی تا امروز هم در این میدان وسیع گام بر می دارد.

اسلام در رویدادهای تاریخی خود، در تمام قرون و اعصار، سر بلند و بزرگمنش و با افتخار جلو برده و نمودار میشود ولی هنگامی که

آنرا با تمدن غربی موجود و کارهائی که در کشورهائی - که از بخت بد! در چنگال استعمار گرفتار شده اند - انجام می دهند مقایسه کنیم در این صورت بخوبی روشن میشود که چگونه اینها بین این کشورها و مزایای حقیقی تمدن غربی در تربیت و تعلیم ، در اقتصاد و آبادانی ، موانعی ایجاد میکنند که این کشورها تا آخرین و طولانی ترین مدت ممکن ، گاو شیردهی برای استعمار گران باشند! البته این علاوه بر وضع ذات آورو نکبت باری است که برای هر گونه شخصیت و عزت انسانی ، اعم از فردی و اجتماعی ، بوجود آورده اند و علاوه بر فساد اخلاقی است که از روی سوء قصد و غرض شوم بین مردم منتشر ساخته و میسازند. و علاوه بر فتنه ها و آشوبهای حزبی و قبیله ای و نژادی. است که تخم آنرا می پاشند و نهال درخت آنرا می نشانند! و علاوه بر سائر رنگهای دزدی و غارت و چپاول افراد و اجتماعات و ملتهاست که ...

اما کسانی که در زمان ما برای آزادی دینی دهان پر باز کرده و خواستار آنند ! باید افتضاحات محکمه های تفتیش عقاید در اندلس (۱) و جنایات جنگ های صلیبی در شرق را که فصلی از

(۱) : در اسپانیا ، پس از آنهمه خدماتی که مسلمانان انجام دادند پیشوایان دین و پدران روحانی بقتل پیرو جوان ، مرد و زن مسلمانان قوی دادند تا اینکه فیلیپ دوم بفرمان پاپ ، بوضعی ناهنجار فرمان اخراج مسلمین را از سرزمین اسپانیا صادر کرد ، ولی قبل از آنکه « مسلمین موفق بفرار شوند سه چهارم آنها بحکم کلیسا در خاک و خون غلغلیدند و کسانی که نجات یافتند بعداً بدستور محکمه تفتیش عقاید جملگی محکوم باعدام شدند. در طول این مدت قریب ۳ میلیون مسلمان از دم تیغ تعصب و جاهلیت گشتند ، به تاریخ تحولات اجتماعی ج ۲ تألیف مرتضی راوندی رجوع شود (خسروشاهی)

تاریخ گذشته است . در نظر آورند و تازه همین آزادی دینی ادعائی هم جنبه ظاهری و صورت سازی دارد زیرا تا همین اواخر در «سودان جنوبی» تمام نیروهای حکومت از مبشرین مسیحی و طرف داری و پستی بانی می کردند ، آن هم درست در هنگامی که ورود مسلمانان بآن سامان ، حتی برای تجارت و بازرگانی هم ممنوع بود !

این ژنرال «البنی» افسر انگلیسی در جنگ بزرگ گذشته است که هنگام ورود به «بیت المقدس» به نمایندگی از هراروپائی دیگری میگوید:

«اکنون جنگهای صلیبی پایان یافت ، و اینهم ژنرال «کاترو» فرانسوی است که در انقلاب اخیر «دمشق» در سال ۱۹۴۰ م می ایستد و میگوید : «ما فرزندان جنگجویان صلیبی هستیم ، هر کسی که مایل بحکومت ما نیست برود» و رفیق وی نیز در «الجزایر» در سال ۱۹۴۵ م مثل همین گفتار را تکرار میکند .

اما در اردو گاه کمونسم ، مسلمانان را یکسره نابود میکنند ! بطوریکه تعداد آنان در ربع قرن از ۴۲ میلیون نفر به ۲۶ میلیون نفر (۱) در روسیه شوروی تقلیل پیدا میکند و حتی آنها از کار تهاو کوپن هائی

(۱) : در کتاب «ابنیه و آثار تاریخی در اتحاد شوروی» که اخیراً

از طرف دولت شوروی به زبانهای عربی ، فارسی ، اردو ، چاپ و منتشر شده است از مجموع ۲۱۴ میلیون نفوس اتحاد جماهیر شوروی ، فقط ۱۵ ملیون را مسلمان معرفی میکند و معلوم میشود که در ده سال گذشته چند از تعداد مسلمانان کاسته شده است ... (خ) .

که بدون آن کسی نمیتواند ضروریات زندگی خود را بدست آورد محروم هستند (۱) و به آنها گفته میشود که : شما هر وقت که میخواهید، بخدا برسید ! ولی از غذا و طعام دولتی خبری نیست ! و همین خوراک را هم از خدا بخواهید و بدون شك نظیر این جریانات در «یوگسلاوی» و هر کشور کمونیستی دیگری بهره مسلمانان است . .

اسلام تنها نمونه بلندی در عدل اجتماعی همه جانبه ای انسانی بود که هنوز هم تمدن اروپائی بدان نرسیده و هر گز هم نخواهد توانست که بپایه آن برسد ، زیرا تمدن اروپا ، تمدن مادی جامدی است ، تمدن قتل و غارت ، کشت و کشتار، غلبه و نزاع است ! (۲)

تعاون و تکافل اجتماعی

بحث درباره نظریه اسلام در موضوع رحمت و عدل و نیکوکاری و تکافل اجتماعی همه جانبه ای، بین توانا و ناتوان ، ثروتمندان و فقراء فرد و جماعت، حاکم و محکوم و بلکه بین همه افراد بشری ، گذشت، اکنون نمونه هایی از رویداد های تاریخی را که تاریخ مفصل اسلام شامل آنست ، بررسی میکنیم :

(۱) : در دوران رژیم دیکتاتوری استالینی بدون شك وضع مسلمانان بدتر از این بود که مؤلف محترم توصیف میکند . ولی در دوران فعلی کمونیستها مدعی هستند که آزادیهایی برای مسلمانان قائل شده اند و البته حقیقت آن هنوز بر ما روشن نیست : (خ)

(۲) : برای مزید توضیح در این زمینه بکتاب « اسلام و صلح جهانی » و فصل « طبیعة الفتح الاسلامی » در کتاب « دراسات اسلامیه » مراجعه شود . (مؤلف)

این یکی از مسلمانان صدر اسلام است که روزیکه مسلمان شد چهل هزار درهم از سود تجارت خود ذخیره داشت و بعد از اسلام آوردن نیز سودهای بسیاری از راه بازرگانی برده بود ولی هنگامیکه بار رسول خدا به «مدینه» هجرت نمود، از آنهمه ذخیره و ثروت خود جز پنج هزار درهم چیزی باقی نمانده بود، و همه آن ثروت را برای خرید بردگان مسلمان که از اربابان کافر خود همه گونه زجر و شکنجه را میدیدند، خرج کرده بود.

و این یکی دیگر - که مردی چیزی است - وقعه زمینی در «خیبر» نصیب وی میشود، نزد پیامبر خدا میآید و میگوید: در خیبر زمینی بدست من رسیده که هیچ مالی گرانها تر از آن به پیش من نیست در باره آن چه میگوئید؟ پیامبر خدا در جواب میفرماید: اگر خواستی آنرا وقف می کنی و عایدی آنرا به دیگران میدهی. و او هم آنرا برای مستمندان، ذوالقربی، در راه آزادی بردگان، در راه خدا، در راه ضعفاء، وقف میکند. و برای کسی که متولی آن بود، مانعی نبود که بقدر لازم از عایدی آن برای خود بردارد و یا دوست تنگدستی را در آن اطعام کند و بدینترتیب از بهترین مال خود صرف نظر میکند و خدا میفرماید:

«لَنْ تَمْلُؤُوا الْبَرْحَتَى تَنْفَقُوا مِمَّا تَحِبُّونَ» - هر گز به نیکی نخواهید رسید مگر آنکه از آنچه که دوست دارید انفاق کنید - (۱).
و این یکی دیگر است که برای وی کاروانی از شام میرسد، آنهم در وقتی که مسلمانان گرفتار قحطی و شدت عجیبی شده اند. این کاروان

دارای هزار شتر بود که بار آنها از گندم و روغن و موین تشکیل می شد
تجار و بازرگانان به نزد وی می آیند و میگویند : مالی را که برای تو رسیده
بفروش ، زیرا تو احتیاج مردم را میدانی و در جواب گفت : با کمال
میل و افتخار ولی سود من چقدر خواهد بود ؟

می گویند : هر درهمی را بدو درهم میخریم و او میگوید : برای
من بیش از این داده اند ! آنها می گویند : در مدینه بازرگانی جز ما نمانده
و کسی جلوتر از ما پیش شما نیامده پس چه کسی بیشتر داده ؟ جواب
می دهد : خداوند برای هر درهم آن ده درهم داده آیا شما بیشتر می دهید؟
البته جواب منفی می شود و سپس او خدا را بگواهی می طلبد که همه شترها
و قافله و آنچه را که در آنهاست ، در راه خدا و برای بیچارگان و فقراء و
مستمندان مسلمان می بخشد !

و این علی و اهل بیت او است که سه قرص نان جوینی را که
داشتند به درمانده و یتیم و اسیر میدهند ، سپس خود گرسنه می -
خوابند ؛ در حالیکه درمانده و اسیر و یتیم ، سیر شده اند (۱) .

و این حسین بن علی است که قرض و وام بروی سنگینی میکند و
وی که مالک چشمه « ابو نیر » است ، آنرا نمی فروشد ، زیرا فقراء
مسلمان از آن آب معیبرند ، پس آن مال آنها است و حسین همچنان سنگینی
قرض را تحمل میکند ، زیرا وی کریم و بزرگوار ، و پسر بزرگواران از
خانواده بلند مرتبه « هاشم » است .

و اینها « انصار » هستند که در « مدینه » مهاجران را در دارائی
و مسکن شریک میسازند و با آنها پیمان برادری می بندند و در مشکلات با

(۱) این ماجرا را خداوند در قرآن مجید در سوره دهر شرح میدهد .

آنها همکاری کرده و شریک می شوند و ناراحتی آنها را بر خود می پذیرند و خود را با آنان یکی می دانند: «ولا یجدون فی صدورهم حاجة مما اوتوا و یؤثرون علی انفسهم ولو کان بهم خصاصة» در دلهای خود احتیاجی نمی بینند و اگر چه خود محتاج باشند دیگران را بر خود مقدم میدانند - (۱)، چنانکه قرآن مجید آنان را معرفی نموده است .

و هنوز هم روح اسلام در محیط هائیکه از تأثیر مفاسد تمدن مادی غربی دور است ، بخوبی کار گر است ، چنانکه استاد « عبدالرحمن عزام » در کتاب : « الرسالة الخالدة » رسالت جاودان - از قبیله طوارق ، سخن گفته و میگوید : « من بعضی از قبایل طوارق را در شمال آفریقا دیدم که این تکافل سعادت مندانانه اجتماعی رازنده میکنند و در سایه آن زندگی مینمایند ، در میان آنان کسی که برای خود باشد و برای خود زندگی کند وجود ندارد ، بلکه همه برای اجتماع خود زندگی میکنند و بزرگترین چیزیکه بدان افتخار کرده و آنرا عزت خود میدانند ، آنچیز نیست که برای مردم و اجتماع انجام می دهند .

نخستین چیزیکه مرا متوجه این موضوع ساخت آن بود که مردی شهر نشین از فرانسویها دور شده و در « فزان » بنزد آنها آمده و با آنها مجاور گشته و در سایه آنها زندگی میکرد سپس وی تصمیم گرفت که کار کند و میخواست که نیکی را ب نیکی پاسخ دهد و خانواده خود را در میان این جماعت اسلامی گذاشت ولی متأسفانه نحوست ! همراه وی بود و وی کاری را نتوانست انجام دهد ، آنوقت پیش ما آمد و کمک خواست و ما او را کمک و یاری کردیم که بسوی خانواده خود بر گردد . تقریباً

پس از یکسال او بنزد ما برگشت ، من خیال کردم که از پیش خانواده خود میآید ولی او گفت : نه. و بلکه هم اکنون میتوانم بسوی خانواده خود برگردم ، پرسیدم چطور ؟ او در جواب گفت : پس از ملاقات اخیر من با شما ، با آنچه که بدست من آمد تجارت کردم و اکنون چیزی بدست آورده ام و با آن بسوی مردم طوارق میروم ، من گفتم : بسوی اولاد و خانواده خود میروی یا به نزد مردم طوارق ؟ گفت : نخست بسوی طوارق ! چون آنها درغیاب من با اولاد من پناه داده اند و من بعد از این کفالت اولاد هریک از آنها را که بجائی برود بعهده خواهم گرفت و هر چه را که خداوند بمن عطا فرموده بین فرزندان خود و فرزندان همسایه های خود تقسیم میکنم .

من پرسیدم : همه جماعت شما اینطور که تو با همسایه هایت رفتار میکنی با همه دیگر رفتار می کنند ؟ گفت : همه مادر خیر و شریکی هستیم و برتری از آن کسی است که در این مرحله جلوتر باشد و یک فرد از جماعت ما از اینکه دست خالی به محیط خود برگردد ، شرم میکند البته نه شرم از اهل خانه خود ، بلکه شرم از همسایه های خود که همانند اهل خانه وی منتظر برگشت وی هستند .

وی در دنباله این مشاهده ، گفتار صادقانه ای دارد که حقیقت بوقوع پیوسته ای را جلوه گر میسازد : « این فقط مردم طوارق یا امثال آن- از مردم صحرا و بیابان نشین- نیستند که در این روح اجتماعی منحصر بفرد باشند . و این امر از لوازم تعصب آنها هم نیست ؛ بلکه این روح اسلامی است که در میان این مردمی که هنوز از زندگی مادی امروز بدورند ، بیشتر تجلی میکند و من این روح را بخوبی در بخش ها و

دهکده‌های اسلامی که هنوز رنگ اسلامی خود را حفظ کرده‌اند، دیدم، خواه که مردم آن عرب باشند یا عجم، سفید باشند یا سیاه؛ در مشرق زندگی کنند یا در مغرب!

من در بسیاری از آنها، مردم مسلمان را دیدم که هنوز زندگی آنها بر پایه خیر و تضامن و تکافل و تعاون بر نیکی و محبت و همکاری است، و آنها هم اکنون به اجتماع صالحی که پیامبر بزرگ میخواست، از دهها میلیون نفری که به تمدن مادی غرب مبتلا شده‌اند، نزدیکترند، زیرا اینها اگرچه اجتماعشان هم منقرض و نابود گردد، فقط برای خود کار می‌کنند و خود را می‌خواهند. و شهوات و هوسهای خود را بر نیکی به اهل خانه و خا نواده خود مقدم میدارند، تا چه رسد به همسایگانشان! ...»

این تکافل که روح اسلام آنرا الهام داده و آموخته است، فقط برای وجدان فردی یا دسته جمعی حواله نشده، بلکه حاکم و رئیس حکومت آنرا الزام کرده و عملی میسازد. این یکی از خلفاء است که برای کودکان خرد سال و پیر مرد ها و پیرزنها و مریض، فریضه‌ای از بیت المال را - این غیر از مصارف زکات است - قرار میدهد که خود شکلی از اشکال ضمانت و بیمه اجتماعی است و البته بحسب حال زمان خود مییابد. و این همان خلیفه است که حد دزدی را در «عام الرمادة» هنگامیکه مردم همه گرسنه بودند، جاری نمیسازد برای اینکه در گرسنگی شبه اضطراب برای دزدی هست و حدود هم باشبهه ها بر طرف میشود. و شاید داستان زیر، معنی قاطعی در تطبیق عملی برای تکافل و

حق مالکیت فردی و حدود آن در میان مردم ، باشد ! : « میگویند غلامان «ابن حاطب بن بلته» شتر مردی از «مزینه» را دزدیدند ، آنان را پیش خلیفه آوردند و آنها اعتراف کردند و خلیفه «کثیر بن صلت» را مأمور اجرای حد نمود ، ولی وقتی وی برای اجرای حد برخاست ! خلیفه وی را بازداشت و گفت : بخدا اگر نمیدانستم که شما اینهارا بکار و امیدارید و گرسنه نگاه میدارید- تا آنجا که اگر مال حرام را بخورند بر آنها حلال است- بطور حتم دسب آنها را می بریدم . و سپس روی سخن را به «عبد الرحمن بن حاطب بن ابی بلته» نموده و گفت : اگر چه من این کار را نکردم ولی از تو غرامتی بگیرم که تو را ناراحت کند ! سپس از مرد مرنی پرسید که : شتر تو را بچندمی خریدند ؟ گفت : بچهار صد . . . خلیفه با بن حاطب گفت : برو و هشتصد بوی بپرداز ، و غلامان دزد را عفو و آزاد کرد ؛ زیرا که ارباب آنان بعلت گرسنه نگهداشتن آنان ، باعث دزدی کردن آنها شده بود . این چنین ، این سابقه عجیب و جالب ، در یک رویداد تاریخی ، نشان میدهد که اسلام حق حیات و کفایت را بر حق مالکیت فردی ترجیح داده و مقدم میدارد و اصول تکافل اجتماعی را ، میان داراها و محرومین اجتماع ، بطور روشن و صریحی بیان میکند .

و از چیزهایی که جلال و بزرگی این تکافل اجتماعی را در تاریخ اسلام بیشتر میکند آنست که این امر از دایره دینی گذشته و بدائرة انسانیت میرسد : خلیفه ای در صدر اسلام پیر مردی بچاره ای را دید که بر در خانه ای ایستاده و گدائی میکند ، خلیفه از احوال وی پرسید ، معلوم شد که يك نفر یهودی است ، بوی گفت : چرا این کار را میکنی ؟ پیر

مرد یهودی گفت : جزیه و احتیاج و پیری مرا و ادا داری باین کار ساخته است. خلیفه دست وی را گرفت و بمنزل خود برد و باو چیزی داد که تا مدتی برای وی کافی باشد و سپس به نزد پیشکار دارائی-خازن بیت المال- فرستاد که: باین پیر مرد و امثال او نگاه کن! بخدا انصاف نیست که ما ایام جوانی وی از او استفاده کنیم و بعد زمان پیری او را فراموش کنیم. صدقات مال فقراء و مساکین، بیچاره ها و در مانده ها است (۱) و این هم در مانده ای از اهل کتاب است، سپس جزیه را از وی و امثال وی برداشت که دیگر نپردازند.

هنگامی که این خلیفه به «دمشق» رفت و به سر زمین جذامیه ای نصاری گذری کرد، دستور داد که از صدقات بآنها بدهند و بمقدار کافی و احتیاج بآنها غذا برسانند ..

چنین است روح اسلامی که خلیفه مسلمانان را باین مرحله عالی انسانی- در قبل از ۱۳ قرن پیش- میرساند که ضمانت اجتماعی را حقی انسانی بداند که مخصوص یک دین؛ یک ملت نباشد و هیچ عقیده و شریعتی در اینکار مانع نگردد؛ آری این یک افق دور و بلند- پایه ایست که امروز دست بشریت از آن کوتاه است

(۱) : زکوة بفقراء اهل کتاب نمیرسد، و آنان را از راههای دیگری

باید اداره نمود... (خ)

سیر تاریخی حکومت

در اسلام (۱)

رویدادهای تاریخی در باره رژیم حکومت و سیستم اقتصادی اسلام، از نقطه نظر رسمی و دولتی آن، يك دوران «نمونه‌ای» در حیات اسلام را بمانشان میدهد که با کمال تأسف دوران آن خیلی زیاد نبود و ما در آینده علت آنرا خواهیم دید تاروشن شود که: این علت در درون طبیعت نظام و جهان بینی اسلامی در این دو موضوع حساس وجود داشت؟ یا آنکه پیش آمدهای ناگواری بود که هرگز پیوندی با حقیقت این جهان بینی، و نظام ندارد؟ ...

نخست در باره سیستم حکومت سخن میگوئیم، زیرا که سیستم مالی و اقتصادی در رویدادهای تاریخی؛ در پیر و آن بوده و فرع بر تصور آنست.

هنگامیکه وفات پیامبر (ص) نزدیک شد، ابوبکر را خواست

(۱) با استاد سید قطب در این فصل از کتاب، خیلی

زیاد است و مؤلف در این زمینه نوشته است موافق نیستیم. ولی

برای اطلاع از مستندات برادران سنی ما در مسئله خلافت بترجمه کامل این

فصل میپردازیم و برای احتراز از تفصیل، فقط به اشاره اجمالی به بعضی از

موارد اختلاف اکتفا میکنیم (خ) :

که برای مردم نماز بخواند ولی و قتیکه «عائشه» وی را که مردی محزون بود و صدایش در بین مردم شنیده نمیشد، برگرداند، پیامبر ناراحت شد و زنان مجلس یوسف را پیاد آورد و اصرار کرد که ابوبکر با مردم نماز بخواند (۱) آیا این امر از پیامبر بمثابة جانشین نمودن یار غار است، و آیا مسلمانان بطور صریح و روشن، از این امر مسئله جانشینی را فهمیدند؟

ما هر دو فرض را بعید می دانیم. اگر محمد ﷺ میخواست جانشینی برای خود تعیین کند، و اگر این جانشینی از واجبات این دین بود، برای جانشینی آشکارا سخن میگفت، چنانکه برای هر فریضه دیگر دینی آشکارا سخن گفته بود (۲).

(۱) این روایت بنظر ما معمول است و پیامبر علاوه بر آنکه ابوبکر را بنماز نفرستاد، بلکه تاشنید که ابوبکر بعنوان نیابت از پیامبر بمسجد رفته است خود باحال مرض بمسجد رفت و نماز گذارد... (خ).

(۲) : از برادران سنی خود میپرسیم: آیا مسئله جانشینی و تعیین رئیس حکومت پس از پیامبر، باندازه واجبات عبادی یا فردی دینی، از نظر پیامبر ارزش نداشت که حکم آنرا هم بیان کنند؟ اگر پیامبر (ص) میخواست موضوع را بمردم حواله کند، چرا بآن تصریح نفرمود؟ و چرا ابوبکر و عمر را درسپاه «امامه» قبلا خواست بمأموریتی نفرستد؟ (و آنها تخلف کردند)...

و علاوه موضوع «تحدیر خیم» و نزول آیه اکمال دین درباره آنروز، و تعیین رسمی علی (ع) بمقام ولایت از طرف پیامبر؛ در میان همه مسلمانان، برای چه بود؟ واقماً از دانشمندی چون استاد قطب خیلی بعید است که این*

و اگر مسلمانان از این داستان چنین فهمیده بودند که پیامبر ابوبکر را جانشین خود کرده است ، دیگر بن مهاجرین و انصار ، در «سقیفه» نزاعی صورت نمی گرفت و انصار در امر پیامبر خدا جدل نمی کردند (۱)

* موضوع مهم را باین نحو ساده تلقی کند و مسئله تعیین علی (ع) را بمقام ولایت در غدیر خم ، ندیده بگیرد . . . مطابق اسناد و مدارک تاریخی که در دست داریم ، ثابت میکنیم که پیامبر ، در غدیر خم علی (ع) را رسماً به جانشینی خود تعیین نمود ، حدیث غدیر را صدوده نفر از صحابه روایت کرده اند و بطریق مختلف در کتب برادران سنی ما هم ثبت شده و کسانی که تفصیل آنرا بخواهند بکتاب «عقبات الانوار» و ج ۱ - «الغدیر» مراجعه کنند .

(خبروشاهی)

(۱) : مذاکرات و نتیجه کار افرادی که در «سقیفه بنی ساعده» جمع شده بودند ، مورد رضایت عموم مسلمانان نبود و اکثریت آنان ، بالخصوص اهل بیت و امام علی (ع) که مشغول کفن و دفن پیامبر خدا بودند (سیره ابن هشام ج ۴ ص ۳۳۶ و الفدیج ۷) و در مقابل عمل انجام شده ای قرار گرفته بودند ، بآن اعتراض نمودند .

و علاوه د امر پیامبر خدا ، که در غده خم بیان داشته بود ، عملاً مورد قبول گروهی که خود را صحابی رسول الله هم مینامیدند ، قرار نگرفت و علی (ع) از حق مسلم و مشروع خود محروم گشت و تازه جرم علی ، فقط این بود که : جوان است ، و این خود جناب عمر است که بنقل ابن ابی الحدید در ج ۲ ص ۱۸ شرح نهج البلاغه ، میگوید : « من بطور مسلم علی را مظلوم میدانم و مهاجرین از علی اعراض ننمودند مگر بجهت اینکه سنش را کم دیدند » (الندب ج ۷ ص ۷۹ و ۸۰) سخنان عمر را در این زمینه نقل کرده است .

تازه کیفیت انتخاب ابوبکر هم تماشائی بود : گروهی باعجله به سقیفه بنی ساعده رو آوردند . . . هر کسی عقیده خود را می گفت که ناگهان عمر *

بنابر این موضوع به شورای مسلمانان موکول شد تا همدیگر را قانع سازند که چه کسی سزاوارترین مردم برای خلافت است و اگر مجادل هر روز «سقیفه» باینجا منتهی شد که خلافت در مهاجرین باشد ، این يك واجب اسلامی نبود ، بلکه فروتنی يك عده و وحدت و توافق میان مسلمانان بود و انصار اگر برای خلافت ابو بکر رضایت نمیدادند ، می- توانستند که آنرا رد کرده و نپذیرند و هیچ مانعی هم برای آنها نبود (۱)

* بدون مشورت و انتخاب عموم ، دست ابو بکر را گرفت و باهم تعارف میکردند که کدام يك ، خلیفه شوند ! و بالاخره عمر با ابو بکر بیعت کرد . . (کامل ج ۲ ص ۱۲۶ و طبری ج ۲ ص ۴۶۹ و ۴۵۸ و حلبی ج ۳ ص ۳۹۵ و الامامة والسياسة ج ۱ ص ۶ و ابن ابی الحديد ج ۲ ص ۳) . . چنین است معنی انتخاب مردم ؛ آنطور که تاریخ پها نشان میدهد . (خسروشاهی)

(۱) : خلافت ابو بکر را گروهی از پاکترین مردان راه خدا نپذیرفته و بر ماجرای سقیفه و انتخاب کذائی آن ، سخت اعتراض کردند ابن قتیبه درج ۱ - « الامامة و السياسة » صفحه ۱۲ اعتراض علی (ع) را نقل میکند و علاوه بر علی ، حضرت زهرا ، دختر پیامبر ، (در ضمن خطبه مربوط به فدک - ابن ابی الحديد ج ۴ و تذکره سبط ابن الجوزی ص ۳۶۷) و حسن بن علی (ینایع المودة ص ۲۵۵ و ابن ابی الحديد ج ۴ ص ۹ و ۱۲) و سلمان (ابن ابی الحديد ج ۲ ص ۱۷) و ابوذر غفاری (ابن ابی الحديد ج ۲ ص ۵ و تاریخ یعقوبی ج ۲ ص ۱۴۸ و . .) و عمار و مقداد و . . همه به انتخاب سقیفه اعتراض کرده و اعلام داشتند که خلافت حق علی است و این انتخاب اصولاً غیر قانونی است .

مؤلف محترم با اینکه شواهد زیادی از پیداری وجدان ابو بکر و عمر برای ما آورد ولی معلوم نیست که این پیداری وجدان در مورد پایمال شدن حق علی بکجا رفته بود ؟ . . . (خسروشاهی)

ولی علل و عوامل محلی موجود بین «اوس» و «عزرج» و دوست نداشتن یکی از این دو گروه که خلافت بهره دیگری شود و خواست هر دو آنان بر آنکه خلافت در مهاجرین باشد، ابوبکر را انتخاب کرد؛ و اگر رضایت طرفین در آن روز بر این شد که خلافت در میان مهاجرین باشد، آنجا چیز الزام آوری نبود که خلافت مخصوص قریش باشد و اصولاً اگر مسئله از این قرار بود عمر بن خطاب که «اهل شوری» را برای بعد از خود معین میکرد، نمیگفت که: «اگر سالم، برده ابو حذیفه زنده بودوی را خلیفه می کردم»، زیرا سالم یقیناً قریشی نبود (۱) اصول اسلامی و روح آن اجازه نمی دهد که قریش را فقط بخاطر آنکه «قریش» هستند و یا منسوب به پیامبر می باشند، در مرتبه ای بالاتر از همه مسلمانان بدانند و این پیامبر است که می گوید: «کسی را که عملش او را عقب مانده کند، نسب او، آنرا بجلو نمیبرد» (۲).

... ابوبکر عمر را جانشین خود ساخت. ولی این امر هم برای مسلمانان الزام آور نبود! آنها می توانستند این تعیین جانشین را طرد و رد کنند. و عمر هم بحکم تعیین ابوبکر خلیفه نشد، بلکه بیعت مردم

(۱) : تعیین خلیفه اگر بدست عمر بود، دیگر تعیین شوری چه معنی داشت؟ و اگر تعیین آن بدست مردم و شوری است، چرا ابوبکر عمر را تعیین کرد؟ و بغوری محول ساخت؟ و اگر امری مربوط به همه مسلمانان است، شورای شش قری چه معنی دارد؟ ... تنها قضاتی است که در اعمال خلفاء میبینیم و جواب آنرا هم درجائی نمی یابیم و نمیدانیم که برادران سنی ما چگونه بآنها جواب میدهند (خسروشاهی)

(۲) : مسلم و ابوداود و ترمذی .

اورا خلیفه ساخت ! (۱) .

همینطور عمر شش نفر را برای شورای بعد از خود تعیین کرد که یکی از آنها را انتخاب کنند ، ولی مسلمانان ملزم و مجبور نبودند که یکی از آنها را انتخاب کنند ، بلکه آنها خود ، آنرا پذیرفتند چون می دانستند که این شش نفر حقیقتاً برترند ! .

و تعیین عمر هم با این واقعیت تطبیق کرد . . و از اینجا الزام آمد ! اما بیعت به علی علیه السلام ؟ . . وی را گروهی پذیرفتند و گروهی

(۱) : در تاریخ یعقوبی ج ۲ ص ۱۱۵ و کامل ج ۲ ص ۱۶۳ و طبری

ج ۲ ص ۶۱۸ و الامامة والسياسة ج ۱ ص ۱۹ و تاریخ الخلفاء ص ۵۵ وصیت ابوبکر را نقل کرده اند و مینویسند که : عده ای از صحابه با خلافت عمر مخالفت کردند ولی ابوبکر بمخالفت آنها گوش نداد و پشمان که منشی او بود دستور داد که عهدنامه خلافت عمر را بنویسد ! . . .

و از اینجا میتوان فهمید که چگونه «مردم» با ابوبکر بیعت کردند و چگونه همین «مردم» با خلیفه دوم بیعت نمودند . . . جایی که ابوبکر عمر را تعیین میکند و برای او عهدنامه مینویسد ، بیعت و عدم بیعت مردم تأثیری ندارد ، چنانکه نداشت و اعتراضها هم همه بازور سر نیزه خاموش شد . . . و در واقع باید گفت که : نقشه را از اول طرح کرده بودند و خوب هم اجرا نمودند . . . و این علی بن ابیطالب است که در روزیکه او را در مقابل ابوبکر ، برای بیعت واداشته بودند ، رو بپسر کرده و صریحاً فرمود : « شیر را بدوش ! نصفش مال تو است ، امروز برای ابوبکر بیعت بگیر که فردا بتو برگرداند ، (الامامة والسياسة ابن ابی الحدید ج ۲ ص ۵) چنانکه اینطور شد . . (خسروشاهی)

قبول نکردند (۱) و برای اولین بار جنگ بین مسلمانان رخ داد و پشت سر آن هم بدبختی هائی پیش آمد که روح اسلام و اصول آنرا در نظام حکومت و اقتصاد بهم ریخت و بلکه در غیر این دو نیز چنین شد ! . . .

این بررسی سریع ، نظریه اصیل اسلام را در مسئله حکومت بر ما روشن میکند و آن اینکه اختیار و انتخاب مطلق مسلمانان تنها عامل پی ریزی حکومت است (۲) و این مطلبی است که مسلمانان آنرا فهمیدند (۱) در حالیکه آنان علی را که پسر عموی پیامبر خدا و دامادوی نیز بود و نزدیکترین مردم از نظر نسب بوی بود ، بعقب میزدند (۳)

(۱) : کسانی علی را قبول نکردند که منافع پست مادی آنان بآبروی کار آمدن علی (ع) بخطر میافتاد زیرا علی اجازه نمیداد که مانند دوران عثمان ، بیت المال حیف و میل شود و اشراف بنی امیه حکومت اسلامی را در دست خود قبضه کنند ، بحث درباره روش امام علی و علل مخالفت گروهی امثال معاویه ، با حکومت علی ، نیازمند کتاب مستقلی است و در یک پاودقی نمیتوان حق مطلب را ادا نمود (خسروشاهی) .

(۲) : گفتیم که در زمان پیامبر تعیین رئیس حکومت از جانب خدا بعهده پیامبر گذاشته شد و پیامبر و من ، هم علی را در غمخیزم ، بمنوان جانشین رسمی خود معرفی نمود . . . ولی در زمان ما اختیار حکومت و انتخاب آن بعهده عموم مسلمانان است و رئیس حکومت در میان آنکه موظف بحفظ قوانین اسلامی و عدم تغییر آنها است ، در اوضاع روز و مشکلات داخلی و خارجی بایستی «معاوره» بنماید (به تفسیر المیزان ج ۴ صفحه ۱۳۲ تألیف استاد علامه آقای طباطبائی مراجعه شود) (خسروشاهی) .

(۳) : ابوبکر چرا بمقام خلافت رسید ؟ چون یار غار پیامبر بود و با وی در جنگها شرکت داشت و از این رو برتر بود و سزاوار مقام خلافت . . . ولی *

والبتّه علی در این تأخیر و عقب افتادن مغبون شد - مخصوصاً بعد از عمر - و بعقیده مابعدترین و ناگوارترین حادثه در تاریخ اسلام اینست که علی بعد از عمر هم عقب ماند (۱) ولی این تأخیر و عقب ماندگی لا اقل این فایده را داشت که عملاً نظریه اسلام را در باره حکومت روشن کرد تا شبهه حق وراثت در خلافت که دورترین چیزها

* باید پرسید . علی که در بستر پیامبر خوابید و جان رسول الله را نجات داد ؛ و طبق نوشته تواریخ در همه جنگهای اسلام شرکت کرد و ضامن پیروزی اسلام گردید و از نظر تقوی و زهد هم یقیناً برتر و بالاتر از همه بود ؛ چرا انتخاب نشود . . . و باز باید پرسید : اسلام که پیرو جوان نمی شناسد و ملاک برتری را فضیلت و تقوی قرار داده و « اسامه » بیست ساله را رئیس سپاه اسلامی مینماید ، چرا علی را که بجرم جوانی کنار گذاشتند ، قابل اعتراض نباشد ؟ و اگر قابل اعتراض است ، چرا استاد سید قطب سعی میکند که مسئله را وحل کند و عمل ابو بکر و عمر را تقبیح نکند ؟ .. (خسرو شاهی)

(۱) : مفهوم کلام استاد سید قطب که میگوید علی بعد از عمر هم مغبون شد آنست که قبلاً نیز مغبون شده بود ، اکنون باید پرسید که باعث مغبونی علی کسی جز عمر بود ؟ که دست به بیعت با ابو بکر داد و گفت علی جوان است ؛ این از سخنان جناب عمر است که به ابن عباس میگوید : « ابن عباس ! بخدا سوگند که پسر عموی تو علی ، حقیقتاً سزاوارترین مردم است بخلافت ، ولی قریش نمی تواند او را در این مقام به بیند . » (تاریخ یعقوبی ج ۲ ص ۱۳۷ کامل ابن اثیر ج ۳ ص ۲۴ و ۲۵ و طبری ج ۳ ص ۲۸۸ و ۲۸۹)
(خسرو شاهی)

از روح و اصول اسلام است ، ایجاد نشود . (۱) .

پس با اینکه در حق علی جفا شد ، ولی نظریه اسلام در باره حکومت بیان شد و آن مهم‌تر و بزرگ‌تر است ؟ (۲)

هنگامیکه امویها-بنی‌امیه- بروی کار آمدند و خلافت اسلامی به حکومت موروثی دودمان بنی‌امیه تبدیل شد؛ این امر بهیچوجه خواست اسلام نبود . بلکه از یادگارهای دوران جاهلیت بود که تجلی و پرتو افکنی اسلام نور آنرا خاموش ساخته بود . و برای شاهد کافیت که در اینجا شکل بیعت بیزید را ثبت کنیم تا بدانیم که جریان از چه قرار بود!

(۱) : انتخاب علی (ع) طبق دستور خدا ، پس از نزول آیه شریفه « یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک . . » بود و این موضوع نشان می‌دهد که انتخاب علی یک مسئله داخلی و مربوط به « وراثت » نیست ، بلکه خواست خدا بود که پیامبر مأمور ابلاغ آن گردید . . در جلد اول کتاب « الغدیر » تألیف علامه امینی ص ۲۱۴ بعد بحث جامعی در این زمینه بعمل آمده و مدارک فراوانی از برادران سنی ما در این باره نقل شده که هر گونه شبهه‌ای را بر طرف می‌سازد و در مورد کیفیت دلالت « حدیث غدیر » هم بکتاب « معنی حدیث الغدیر » چاپ نجف تألیف مرحوم آیه الله سید مرتضی خسروشاهی (والد ماجد) مراجعه نمایید . .

(۲) : گفتیم که تمیین نظریه اسلام در باره حکومت ، بدین وضع و با تناقضات اعمال خلفاء راشدین در این زمینه ، درست نیست و بنا بر این بهیچ وجه نمیتوان این موضوعات را دلیل تمیین چگونگی مسئله حکومت از نظر اسلام دانست . . . (خ) .

« معاویه » از وفود و هیئت‌های محلی دعوت بعمل آورد که در اجتماعى که بمنظور بیعت به « یزید » تشکیل داده بود، سخنرانی کنند !
 « ابن المقفع » پیش آمد و چنین گفت :
 امیر المؤمنین اینست ! (واشاره کرد بمعاویه) .

سپس گفت : و اگر او بمیرد اینست ! (اشاره به یزید نمود) .
 و بعد افزود : هر کس که از این سرباز زندا اینست ! (و اشاره به شمشیر کرد) .

ومعاویه گفت : بنشین ، تو « سید الخطباء » هستی !!!

معاویه پس از گرفتن بیعت کذائى برای « یزید » در « شام » ، « سعید بن عاص » را مأمور ساخت که نقشه‌ای برای قانع ساختن مردم « حجاز » بکشد ، ولی وی نتوانست . و معاویه خود با سپاه و ثروت بسوی « مکه » روان شد و سران و معتمدین مسلمانان را خواست و بآنها چنین گفت :

« شما روش مرا در میان خودتان و پیوند قوم و خویشی مرا با خودتان نیز میدانید یزید برادر شما و پسر عموی شما است (!) من می خواهم که بعنوان خلافت به پیش یزید بیایید و خود همه کاره شوید ، امر و نهی و عزل کنید ، مالیات را جمع کرده و تقسیم نمایید ! »
 « عبد الله بن زبیر » در جواب گفت که وی مخیر است : کسی را مانند پیامبر ﷺ برای این مقام انتخاب نکند (۱) و یا مانند ابوبکر مردی را که از بنی امیه نیست انتخاب کند و یا مانند عمر که مسئله را بشورای

(۱) : قبلا گفتیم که پیامبر علی (ع) را بخاطر صلاحیت و جامعیتی که داشت

بعنوان جانشین معین کرده بود : (خ)

شش نفری موکول کرد و در میان آنان از فرزندان و برادران وی کسی نبود، رفتار کند.

معاویه در حالیکه سخت عصبانی بود گفت: «آیا پیشنهاد دیگر هم داری؟» جواب داد: نه! معاویه متوجه دیگران شد و پرسید: شماها چطور؟ همه گفتند: همانطور که ابن زبیر گفت... و معاویه در حالیکه آنان را تهدید می کرد گفت: «کسی را که بشما اخطار می کند معذور دارید! من در میان شما سخن می گویم، کسی از میان شما پیا میخیزد و مرا در میان همه مردم تکذیب میکند، و من اینرا تحمل کرده و از آن در می گذرم، (!) ولی اکنون که سخن می گویم؛ بخداوند سوگند یاد می کنم که اگر کسی از شما کلمه و گفتاری از مرا در اینجا تکذیب و یا رد کند، به جمله دومی خود نمیرسد که شمشیر بر سر وی سبقت می گیرد و کسی هم جز خود را نمی تواند نجات دهد!».

اما چیزیکه بعد از آن شد چنین بود که رئیس پلیس معاویه بر سر هر يك از رجال مشخص «حجاز» که مخالف بودند، دو مأمور گماشت و معاویه بوی دستور داده بود که: «اگر یکی از اینها بخواهد کلمه ای در تصدیق یا تکذیب من بگوید جواب او را با شمشیرهای خود بدهند» وی سپس بالای منبر رفت و گفت: «این جمعیت بزرگان و نیکان مسلمانان هستند و هیچ کاری بدون اینها ثابت و محکم نمیشود و جز بمشورت اینها کاری انجام نمیگیرد و اینها خود از روی رضایت با یزید بیعت کردند، پس شما هم بنام خدا (!) بایزید بیعت کنید» (۱) و مردم (!)

بیعت کردند (۱).

حکومت یزید بر این اساسی که هرگز اسلام آنرا برسمیت
نمیشناسد، برپا شد. اکنون باید دید که یزید کیست؟ یزید همان
کسی است که «عبدالله بن حنظله» درباره او میگوید: «بخدا ما بر
یزید خروج نکردیم مگر پس از آنکه ترسیدیم از آسمان بر ما سنگ
ببارد این مردك بامادران و دختران و خواهران همبستر میشود مشروب
می خورد و نماز نمی خواند، و بخدا سوگند اگر کسی هم با من نبود،
شدت خود را بخوبی در باره او نشان داد: و امتحان نیکوئی در پیشگاه
خدا میدادم».

اگر گفتار دشمن یزید چنین است، کارهائی که بعداً از یزید
سر زده - از کشتن امام حسین بآن نحو فجیع و ضد انسانی، تا
محاصره خانه خدا و سنگ باران نمودن آن و . . . همه گواه
صادقی هستند که دشمنان یزید در گفتارهای خود درباره وی، مبالغه
نکرده اند (۱).

(۱) : اعمال یزید و اعمال وی، لکه ننگی در تاریخ بشریت است؛ یزید
علاوه بر آنکه يك فرد مسلمانی نبود، از کوچکترین عواطف و احساسات
انسانی نیز بهره مند نبود و مسلماً در زمره جنایتکاران رذل و فرومایه تاریخ
است.

«یزید اهل طرب و عیاشی، سك باز و میمون باز بود، مجلس شراب
تشکیل میداد، روزی پس از قتل امام حسین (ع) در مجلس شراب ساقی گفت
که برای «ابن زیاد» هم قدحی را پر کند و بعد دستور داد که خوانندگان
بخوانند . . . اصحاب و مأمورین یزید نیز، مانند خود او اهل فسق و فجور
بودند و در ایام او در مکه و مدینه خوانندگی و استعمال لهو و لعب ظاهر شد و شرب*

در هر صورت ، یقیناً کسی جرئت ندارد خیال کند که صلاحیت یزید از همه مسلمانان آن زمان که در میان آنها اصحاب رسول الله و تابعین بودند . برای مقام خلافت بیشتر بود ، بلکه مسئله ؛ مسئله وراثت حکومت در دودمان بنی امیه بود و این اقدام ، ضربه کارکن و دردناکی در قلب اسلام ، و نظام اسلام و برنامه و زوش اسلام بود . و مادر راه تبرئه روح و اصول اسلام از این نظام وراثتی که در اسلام پیدعت گذاشته شد ، این حقایق را می نویسیم تا در حقیقت تئوری حکومت

* خمرعلنی گردید ، (مروج الذهب مسعودی ج ۳ ط ۳ ص ۷۷ و ۸۱ و تاریخ یعقوبی ج ۲ ص ۱۶۵)

وقاحت و گستاخی یزید تا آنجا بوده که حتی مسیحیان نیز او را تقبیح میکنند . ژوزف مالکاب مینویسد : « یزید از مخربین اسلام و از کفار بشمار میرود ، مادر او مسیحی بود . . . ابتدا بآیین اسلام موافقتی نداشت و هر وقت فرصتی بدست میآورد ، تحقیر فراوان مینمود و به آزادی شراب مینوشید ... یزید که اساساً دارای جمیع اخلاقیات پست حیوانی بود و بی اندازه با تقدیس و پرهیزکاری دشمنی میورزید ، میل داشت اسلام را مضمحل نماید ، لشکریان خود را بسوی شهرهای مقدس گسیل داشت و کارهای سر بازان یزید برای قرنها دلهای اسلامیان را جریحه دار ساخت .

سواران او با کمال وقاحت اسبهای خود را در نزدیکی قبر رسول خدا بستند و تا توانستند مسلمانان را غارت کرده و کشتند . مدینه را ویران و غارت نمودند و در نه ماه ، نه هزار حرامزاده در مدینه بدنيا آمد . . . بدکبیه را که قدس الاقدس جهان اسلامی بود ، آتش زدند . . . » (عظمت مسلمین در اسپانیا تألیف مالک کاپ ط اسفهان ص ۴۱ و ۴۲) (خسروشاهی)

اسلامی، روشن گردد .

از چیزهایی که بر بدبختی و شکست افزود این بود که این انحراف از مسیر اصلی ، روزی با اسلام روی آورد که هنوز از سالهای بلند پایه حکومت اسلام بیش از سی سال نگذشته بود و در واقع فرصت پایداری و ثبات و برقراری رسوم ریشه دار و اوضاع سیستماتیک ، بطوریکه قیام بر ضد آن مشکل باشد، پیش نیامده بود، و این بدون شك تصادف ناگوار و اتفاق سوئی بود .

ولی در واقع این نخستین تصادف بد و ناگوار نبود : بلکه بدترین تصادفها همان تأخر و عقب ماندن علی از خلافت و جلو افتادن عثمان (که پیر مرد ضعیفی بود) و تصرف قدرت حکومت بوسیله «مروان بن حکم» اموی بود و اگر بخت نیک یاری می کردو علی پس از شینخین مقدم میشد و بجلو می افتاد ، برای مدت دیگری نیز اصول و اساس اسلامی اجرا و برقرار میشد و موج آن عهد ثالث و دوران سومی پیش میآورد و کاری غیر از آنکه برای کوبیدن روح اسلام شد ، بوجود آمده و عملی میشد ، زیرا پایداری اصول و رسوم اسلامی - برای مدت دیگر و بیشتری - و بنیاد گزاری و ادامه سیستم صحیح معین شده ای، هر گونه اخلا لگری و ارتجاع را برای هر کسیکه می خواست، مشکلتر مینمود .

روش حکومت در صدر اسلام

برای آنکه عمق این حقیقت را درك کنیم ، لازم است که نمونه هایی از شکل و سیاست حکومت را در دوره های مختلف و بدست : ابوبکر و عمر ؛ عثمان و مروان ، امام علی ، و سپس بدست

سلاطین بنی امیه و بنی العباس - بعد از آنکه روح اسلام را از بین بردند - بررسی کنیم:

ابوبکر ..

در آن هنگامی که مسلمانان از ابوبکر خواستند که خلیفه رسول الله باشد (۱) وظیفه او ، در نظر وی ، چیزی جز اینکه برای اجرای دین خدا و شریعت آن بین مسلمانان قیام کند ، نیافزود و بفکر او نیامد که این وظیفه چیزی را که قبلا - هنگامی که از افراد عادی ملت بود - بر وی حلال نبود ، مباح و حلال می کند و یا حق جدیدی را که قبلا نداشت بر وی می بخشد و یا یکی از تکالیفی را که در قبال : خود ، خدا ، و خانواده و .. داشت ، از او ساقط می کند.

ابوبکر پس از آنکه بیعت بر او در «سقیفه» پایان یافت ، ایستاد و گفت : «اما بعد ! مردم ! من که رئیس شما شده ام بهتر از شما نیستم و اگر من کار خوبی انجام دادم ، مرایاری کنید و اگر کار ناشایستی از من رخ داد ، مرا اصلاح کنید . راستگوئی امانت و دروغگوئی خیانت است ضعیف از شما ، پیش من قوی است تا آنکه حق او را بخواست خدا باو باز گردانم و نیرومند شما پیش من ضعیف است تا حق را بیاری خدا از او بستانم هیچ ملتی جهاد در راه خدا را ترک نکرده مگر آنکه خداوند آنها را ذلیل ساخته و هیچ عمل زشت و ناشایستی در میان قومی شایع نشده مگر آنکه خداوند گرفتاری آنها را افزون ساخته.

(۱): قبلا اشاره کردیم که اکثریت مسلمانان از این انتخاب اطلاع

نداشتند و ابوبکر طی توطئه ای بوسیله گروهی ، در سقیفه انتخاب شد ... (خ)

مادامیکه من از خدا و پیامبر او پیروی میکنم از من پیروی کنید و اگر من خدا و پیامبر وی را عصیان کردم . اطاعت من از شما برداشته میشود . (۱)

ابو بکر قبل از خلافت خانه کوچک و محقری در «منح» در نزدیکی مدینه داشت و هنگامیکه بخلافت رسید نه آنرا عوض کرد و نه تغییری در آن داد و هر روز صبح پیاده از منزلش بمدینه میرفت و بعضی اوقات سواراسبی که از بیت المال نبود ، میشد تا آنکه بار کارش زیاد و سنگین شد و بمدینه نقل مکان کرد .

او از عایدی خود از تجارت ، زندگی میکرد و وقتیکه خلیفه شد خواست که باز بتجارت پردازد ولی مسلمانان از این کار او را باز داشته و گفتند : خلافت بتجارت نمیسازد ، و او که گوئی راه دیگری برای امرار معاش نمیداند پرسید : پس از چه راهی زندگی کنم ؟ . . . فکری برای این کار نکردند و سپس حقوقی از بیت المال برای او معین نمودند که برای خرج زندگی وی و اهل و عیالش کافی بود و این در قبال بازنشستگی از تجارت و اشتغال بکار خلافت بود .

هنگامیکه مرض وفات وی فرا رسید ، وصیت کرد که آنچه را که از بیت المال گرفته حساب کنند و برای خود داری از خرج مال مسلمانان در راههای شخصی ، از مال و زمینش پس بدهند وی خود را

(۱) با اینکه برادران سنی ما همچو دستوری را از خلیفه اول خود

دارند با صرف نظر از آیات و روایات فراوان در این زمینه معلوم نیست که چرا عصیان کارانی مانند پادشاهان بنی امیه و بنی العباس و سلاطین عثمانی و . . . را «اولی الامر» و واجب الطاعه میدانستند ! (خ) .

در کار و احتیاج هر فردی از افراد ملت مسئول میدانست و محرك اودر این امر آن بیداری دائمی است که اسلام بر باطن و درون حاکم و محکوم لازم میدارد و حساسیت دقیقی است که در وجدان همه انگیزش میدهد وی در این مسئله بجائی رسیده بود که شیر گوسفندان مردم ضعیف را - آنهاییکه در «سنح» در اطراف وی بودند - برای آنها می دوشید و هنگامیکه بخلافت رسید صدای زنی را شنید که میگوید: دیگر از امروز چهار پایان خانه ما دوشیده نمیشوند! و لی او گفت: بجان خود سوگند آنها را برای شما میدوشم...

و همچنان آنها را می دوشید و گاهی از زنان می پرسید: ای زن! آیا دوست داری که برای تو سر شیر هم بگیرم؟ گاهی زن سر شیر می خواست و گاهی نمی خواست و او بآنچه که می شنید عمل می کرد.

عمر بن خطاب در زمان خلافت ابوبکر - سرپرستی زن کوری را در «مدینه» بعهده گرفته بود ، ولی وقتی برای بررسی کارهای وی و سرکشی می آمد ، می دید که کارهای او را انجام داده اند ، روزی عمر جستجو کرد ، دید که ابوبکر بکارهای او میرسد و خرج او را میدهد و خلافت و کارهای مربوط بآن او را از این کار باز نمی دارد ، عمر وقتی که او را دید فریاد زد: جان من! توئی؟ این گوشه ای از تصور و دریافت چگونگی حکومت بوسیله ابوبکر است...

رفتار عمر

و هنگامی که او عمر را جانشین خود ساخت ، این تصور و روش عوض نشد و عمر هرگز فکر نکرد که مقام جدید او حقوق جدیدی ساز هر نوعی که باشد - با خود برای وی آورده باشد ، جز آنکه وظائف

مشکلات او را در قیام با اجرای احکام الهی زیاد کند !!

وی پس از پایان بیعت در ضمن خطبه‌ای گفت : «مردم! من کسی جز یکی از شما نیستم ، و اگر عدم قبول امر خلیفه را بدنبال می‌دانستم کار شما را در دست نمی‌گرفتم» (۱).

و در ضمن خطبه دوم خود گفت : «مردم! شما را بعهده من خصلت هائی است که آنها را می‌گویم ، مرا با آنها مؤاخذه کنید! : حق شما در گردن من آنست که چیزی از مالیات شما را و نه آنچه را که خداوند بر شما ارزانی داشته ، جز از راه صحیح و عادلانه آن جمع نکنم. همچنین اگر چیزی از آن در دست من قرار گرفت ، جز در راه صحیح و لازم آن مصرف نشود . و همچنین شما را در مملکتها بنیاندازم و همگی شما را در سرحدات گرد بیاورم ، و اگر بمأموریتی رفتید من پدر خانواده خواهم بود» و همچنین میگفت : «مال خداوند در نزد من بمثابه مال یتیم است . اگر دارا باشم از آن چشم می‌پوشم و اگر احتیاج پیدا کردم جز باندازه احتیاج بر ندارم» .

روزی از آنچه که از مال خدا برای او حلال است ، سؤال شد و او گفت : « از چیزیکه بر من حلال است بشما خبر می‌دهم : برای من دولباس مباح است : یکی در تابستان و دیگری در زمستان و پوششی که با آن حج و عمره بجا بیاورم و خرج من و اهل و عیال من ، همانند خرج مرد متوسط الحالی از قریش است . من از جمله مسلمانان هستم و بهره ام همانند بهره آنهاست » وی این چنین زندگی کرد و حتی گاهی در اینها هم بر خود سخت می‌گرفت . . . روزی مریض شد ! مردم برای او غسل را تعریف کردند و در بیت المال هم مشکی

از آن موجود بود ، ولی او هنگامی که در منبر بود گفت : « اگر بمن اجازه دهید مانعی ندارد و گر نه آن بر من حرام است » و مردم باو اجازه دادند !.

مسلمانان مشکلات و سختی خلیفه را دیدند ، بعضی از آنها بسوی دخترش «حفصه» رفتند و باو گفتند : « عمر بر خود خیلی سخت میگیرد ، در صورتیکه خداوند روزی را فراوان کرده و او هر چقدر که میخواهد از این دارائی خدائی استفاده کند و همه مسلمانان باین امر اجازه میدهند و حلال میدانند » ولی وقتی که حفصه در این باره باوی صحبت کرد ، جواب عمر چنین بود : « حفصه ! . . . تو خیر خواهی قوم خود را میکنی و با پدرت به غش و حيله می پردازی ؟ حق اهل من در جان و مال منست نه در دین و امانت داری » .

خلیفه احساس عمیقی بر لزوم مساوات بین او و همه افراد ملت داشت ، و هنگامیکه در «عام الرماده» همه مردم گرسنه شدند ، با خود عهد بست که : روغنی نجشد و گوشتی نخورد مگر آنکه مردم زنده شوند و باین تصمیم عمل نمود تا آنکه رنگ پوست وی تیره گشت و از خوردن روغن زیتون رنگ وی تغییر نمود . . . سپس ظرفی از روغن و مشکى از شیر بیابزار آمد ، یکی از غلامان وی آنها را به چهل درهم خریده و پیش وی رفت و باو خبر داد که خداوند اینها را از دسترنج او روزی کرده و او ظرفی از روغن و مشکى از شیر را که بیابزار آورده بودند خریده است . وی وقتیکه قیمت را دانست ، باو گفت : « گران خریدی ! آنها را ب مردم بده ، من دوست ندارم که اسراف بخورم » پس سر خود را کمی بزیر انداخت و گفت : « اگر من وضع مردم را درك

نکنم و مثل آنان نباشم چگونه می توانم حال آنها را بفهمم و بکار آنها برسم ؟ » .

او میخواست که خود را همانند مردم ، محروم سازد تا درد آنها را بفهمد و درك كند . چنانکه خود گفت - و علاوه او در اعماق جان و دل خود بخاطر آنکه بکارهای حکومت میرسد ، حقوق و امتیازاتی که برای دیگران نیست ، برای خود نمی دید . و معتقد بود که او اگر در این امر عدل را مراعات نکند دیگر سزاوار اطاعت مردم نیست و داستان « بردیمانی » و اعتراف وی باینکه طاعت وی تا قبل از ثبوت عدالت وی ساقط است - ما قبلاً آنها را گفتیم - همه اصلی از اصول حکومت در اسلام را بیان می کند که : اطاعت پیشوای غیر عادل لازم نیست .

این ادراك اسلامی در جان وی ریشه داشت و در تمام کارها و اوضاع با وی همراه بود . او با مردی سراسبی مذاکره کرد ، سپس آنرا برای آزمایش سوار شد ، استخوان اسب شکست ! ، خواست آنرا بصاحبش پس بدهد ، مرد قبول نکرد ، مسئله را پیش « شریح قاضی » مطرح ساختند وی دلیل هر کدام را گوش داد .. و قاضی گفت : « یا امیر المؤمنین ! آنچه را که خریدی بگیر و یا چنانکه گرفته ای پس بده » عمر گفت : آیا قضاوت غیر از اینست ؟ سپس شریح را بخاطر قضاوت توأم با حق و عدالتی که کرده بود ، قاضی « کوفه » نمود .

و قتیکه مسئله حکومت بر پایه این تفکر باشد ، معنی ندارد که نزدیکان حاکم بر سائر افراد ملت امتیاز و تفوقی داشته باشند ، و اگر پسر خلیفه « عبدالرحمن » مشروب می خورد ، باید حد بخورد و کیفر

به بیند و داستان آن معروف است - و اگر پسر «عمر و بن عاص» بر مرد مصری تجاوز کرده ، چاره ای جز «قصاص» نیست .

امادر مسئله مال : فرمانداران وی از آن اموالی که پس از تصدی این مقام بدست آورده و جمع کرده اند ، مسئول هستند ، از ترس آنکه ازدیاد و افزایش آن بحساب اموال مسلمانان باشد ، یا بعلت جاه و جلال فرمانداری ! .

قانون از «کجا آورده ای» برای وی قانونی بود که با آن یکایک فرمانداران خود را ، هر کجا که مجوزی برای رفتار با آن میدید ، پای حساب می کشید . اموال «عمر و بن عاص» فرماندار وی در «مهر» د «سعد بن ابی وقاص» فرماندار وی در «کوفه» را تقسیم کرد ، چنانکه مال «ابوهریره» فرماندار خود را در «بهرین» ، مصادره کرد ! .

پس پایه و اساس حکومت اسلامی بطور خلاصه چنین بود : پیروی از پند و راهنمایی ملت در حدود دین ، عدالت و نیکوکاری - همینطور - از پیشوا . . . و عمر از مردی از افراد ملت خود پذیرفت که با و بگوید : « ما اگر در تو کجی دیدیم آنرا باشمشیر خود اصلاح می کنیم ، و بدین - ترتیب به حق ملت در اصلاح حاکم ، اعتراف کرد . چنانکه در یک سخنرانی بمردم گفت : « من فرمانداران خود را برای این استخدام نکرده ام که شمارا بزنند و بعرض و ناموس شما بد بگویند و اموال و دارائی شمارا بگیرند بلکه من آنها را استخدام کرده ام که برای شما کتاب خدای شما و سنت پیامبر شما را تعلیم دهند ، اگر کسی را فرمانداری درجائی ظلم و ستم کرد ، باید از او قصاص گرفته شود ، و بدین ترتیب حدود

حاکم را نسبت بمردم بیان نمود که از آن تجاوز نکنند .

و بعثت درك عمیق کار های حاکم و پیشوا ، نخواست که آنرا بمعهدہ خانوادہ خطاب بگذارد و از اینجا بود که مانع نامزدی پسرش «عبدالله» برای این مقام؛ گردید و لو اینکه او را از اعضاء شوری قرار داد . و گفتار مشهور خود را گفت که حاکمی از حقیقت تفکروی در بارہ خلافت بود: «ما نیازی بأمور شما نداریم و من آنرا نستوده ام تا بخواهم که از خاندان خود کسی را نامزد آن مقام کنم ، اگر در این کار خیری باشد ما از آن بهره ای بردیم و اگر شر باشد ، برای آل عمر کافیست که مردی از آنها بحساب کشیده شود » .

دوران عثمان!

این تصور نسبت بحقیقت حکومت ، بدون تردید در دوران عثمان تاحدی دگرگون شد . و از بدبختی این بود که خلافت به عثمان رسید و او پیرمردی بود که تصمیمش از تصمیم های اسلامی سست و اراده وی از اعتماد به حیلہ «مروان» و پشت سر آن حقہ بازی های بنی امیہ ، ضعیف گشته بود .

عثمان خیال کرد که «پیشوا» شدن وی ، باو آزادی تصرف در دارائی مسلمانان رامیدهد که طبق دلخواه خود «هبه» کند و بخشش بنماید ! و او بسیاری از اوقات به انتقاد کنندگان از این روش ، جواب میداد : « پس برای چه من پیشوا شده ام ؟ » او خیال کرد که خلافت باو اجازه و آزادی میدهد که «بنی معیط» و «بنی امیہ» را - که از خویشان و نزدیکان او بودند - به بهانه اینکه وظیفه او احترام بخانوادہ خود و نیکو کاری بر آنهاست برگرداند مردم سوار کند در حالیکه در میان آنان

«حکم بن عاص» مطرود رسول الله بود .

عثمان به شوهر دخترش «حارث بن حکم» در شب عروسی ۲۰۰٫۰۰۰ درهم از بیت المال بخشید ! و وقتی که صبح طلوع کرد «زید بن ارقم» خزانه دار بیت المال مسلمانان ، بنزد وی آمد در حالی که آثار حزن و ناراحتی از سیمایش پیدا و اشک از چشمانش سرازیر شده بود و از عثمان میخواست که استغفای او را بپذیرد عثمان وقتی که علت استغفاراشنید و فهمید که علت آن همان بخشش وی بداماد، از دارائی مسلمانان است با حال تعجب گفت : «ابن ارقم ! از اینکه من بخویشان خود نیکی کرده ام گریه میکنی ؟» ولی این مرد که روح عالی اسلام را درك کرده بود گفت : نه یا امیر المؤمنین ! ، من بر این گریه میکنم که فکر کردم تو این مال را در آنچه که در زمان پیامبر در راه خدا اتفاق کرده بودی گرفته باشی . بخدا سوگند اگر تو صد در هم بوی میدادی باز هم زیاد بود ، عثمان بر مرد یکه و جدان وی نمیتوانست این گشادبازی را در مال مسلمانان و بسود نزدیکان خلیفه ! تحمل کند، پرخاش کرد و گفت : «ابن ارقم ! کلیدهای خزانه بیت المال را بگذار ! ما کس دیگری را برای این کار پیدا میکنیم !!»

نمونه های این گشاد بازیها در دوران عثمان زیاد است عثمان روزی به «زبیر» ۶۰۰٫۰۰۰ و به «طلحه» ۲۰۰٫۰۰۰ درهم داد و يك پنجم مالیات «افریقا» را به «هروان بن حکم» بخشید ! و گروهی از اصحاب پیامبر و در رأس آنان علی بن ابی طالب بر این امر اعتراض کردند ولی عثمان بآنها چنین جواب داد : «من قوم و خویش دارم» آنها از نو اعتراض کردند که «مگر برای ابو بکر و عمر قوم و خویش نبود ؟» عثمان گفت :

«ابوبکر و عمر راه را در ندادن به قوم و خویش خود دیده بودند و من در بخشیدن به نزدیکان خود !» آنها همه با عصبانیت از مجلس عثمان رفته و گفتند : « بخدا راه آنان در نزد ما نیکوتر و بهتر از راه تو است » آری و نیکوتر و بهتر بر اسلام و نزدیکتر به حقیقت اسلام هم بود .

این از نقطه نظر روش مالی عثمان ، و در مسئله حکومت نیز اوضاع بدین منوال بود و ولایات بر فرماندارانی که از نزدیکان عثمان بودند ، داده میشد که در میان آنها « معاویه » هم بود . عثمان قلمرو حکومت وی را توسعه داد و « فلسطین » و « حمص » را هم بدان افزود و در رهبری و قیادت سپاه های چهار گانه را بوی سپرد و مقدمه را بروی - که پول و سرباز جمع آوری کرده بود - آماده ساخت تا در زمان حکومت علی سلطنت خود را بخواهد ... و در میان آنان « حکم بن عاص » طرد شده رسول الله و « عبدالله بن ابی السرح » برادر رضاعی وی نیز دیده میشد و همچنین ...

صحابه رسول الله ! این انحراف از حقیقت و روح اسلام را امیدیدند و به « مدینه » می آمدند تا اسلام را نجات داده و خلیفه را از این بدبختی رهایی بخشند ، ولی خلیفه در آن حال پیری و ضعف در مقابل « مروان » اراده ای از خود نداشت . و البته مشکل است که ما روح اسلام را در نهاد عثمان بد بدانیم ! ولی مشکلتر از آن اینست که وی را از این اشتباهات و خطاها دور دانسته و تبرئه کنیم . . . این خطا ناشی از این بود که از سوء اتفاق وی پیرمرد سستی بود و اطرافیان او را بدکاران بنی امیه تشکیل میدادند .

توده مردم اجتماع کرده و از « علی بن ابی طالب » خواستند

که بنزد عثمان برود و باوی سخن گوید ، علی پذیرفت و پیش عثمان رفته و گفت : «مردم پشت سر من هستند و درباره تو با من سخنها گفتند ، بخدا نمیدانم که بتو چه بگویم و چیزی را نمیدانم که تو بر آن واقف نباشی ، و من تو را بامری که ندانی نمی خوانم ! تو آنچه را که ما میدانیم ، میدانی ! و ما مسئله خاصی نداریم که پیش تو نباشد ، تو پیامبر خدا را دیده و با او همنشین و هم صحبت شده ای و به پدر زنی پیامبر نازل گشته ای . نه پسر ابی قحافه (ابوبکر) و نه پسر خطاب (عمر) ، هیچکدام در عمل بحق و کار نیک ، مقدم بر تو نبودند و تو از ناحیه خانواده ای به پیامبر خدا نزدیکی و از این نظر بجائی رسیدی که آندو بتو نرسیدند و در چیزی بر تو سبقت نداشتند .

«خدا را درباره خود در نظر بگیر ، بخدا سوگند راه ، بسیار روشن و آشکار است و نشانه های دین پا برجا است تو میدان ای عثمان ! که برترین بندگان خدا در پیشگاه خداوند ؛ پیشوای عادل است که هدایت شده باشد و مردم را هدایت کند و سنت و روش معلوم را برپا دارد و بدعتها و رسوم کهنه و پوسیده را از بین ببرد ، بخدا همه این مطالب روشن است و سنتها و روشها هم نشانه هائی دارد . و بدترین و شریرترین مردم در نزد خدا پیشوای ستمگری است که بضالالت افتد و مردم راهم گمراه سازد و سنت حق را از بین ببرد و بدعتهای کهنه را زنده کند و من از پیامبر خدا ﷺ شنیدم که فرمود : «در روز ستیز ، پیشوای ستمگر را میآورند و در حالیکه هیچگونه معاون و کمکی نداشته باشد ، او را بجهنم میاندازند» (۱) . عثمان گفت :

«بخدا فهمیدم که آنچه را گفتمی مردم می گویند بخدا اگر تو بجای من بودی از تو گله نمی کردم ! من اگر صله بارحام کردم و جای خالی را پر نمودم و بی پناهی را پناه دادم و کسی را که مانند فرمانداران عمر بود ؛ فرماندار کردم ، کار بدی نکرده ام . یا علی ! تو را بخدا سوگند ! آیا میدانی که «مغیره بن شعبه» اینجا نیست ؟ فرمود : آری ، گفت آیا میدانی که عمر اورا فرماندار ساخته بود ؟ علی باز جواب مثبت داد : عثمان گفت پس چرا مردم مرا سرزنش و ملامت میکنند که «ابن عامر» را فرماندار ساخته ام ؟ علی فرمود : علت آنرا بتو میگویم : عمر هر کسی را فرماندار میساخت مواظب او بود و اگر در باره او سخنی میرسید ، اورا جلب و بازپرسی میکرد و سپس با آخرین مرحله آن رسید .. و تو این کارها را نمیکنی ، تو ناتوانی و بر نزدیکان و خویشان خود سخت نمی گیری ، عثمان گفت : همچنین بر نزدیکان تو ! علی فرمود : بجان خودم که خویشی آنان بامن بیشتر و نزدیکتر است ولی حق و فضیلت در دیگران است . عثمان گفت : آیا میدانی که عمر « معاویه » را در تمام ایام خلافتش فرماندار ساخت ؟ من هم اورا فرماندار کرده ام ! علی فرمود : من تو را بخدا قسم میدهم ! آیا میدانی که معاویه بیشتر از همه ، از عمر میرسد که غلام عمر هم آنقدر از او نمیرسد ! ، عثمان گفت آری ! ، علی فرمود : اکنون معاویه کارها را خود انجام میدهد ، بدون آنکه بتو اطلاع دهد و تو خبر نمیشوی و او ب مردم میگوید که این دستور عثمان است و سپس این مسئله بگوش تو میرسد و تو معاویه را تغییر نمی دهی .» .

... بالاخره آتش انقلاب بر ضد عثمان روشن شد و حق و باطل ،

خیر و شر در این مسئله بهم آمیخت ، ولی کسانی که در کارها با دید اسلام مینگرند و اوضاع را با روح اسلامی ارزیابی میکنند ، باید اعتراف کنند که این انقلاب از نظر کلی با روش و روح اسلام نزدیکتر بود (۱) تا موقف و روش عثمان ، و یا بتعبیر دقیقتر و روشنتر : از روش و موقف مروان و پشت سر وی بنی امیه !

عندما در حق عثمان (۲) آنست که : تصادفهای ناگوار خلافت را

(۱) همین مطلب را استاد محمد قطب - برادر سید قطب - در کتاب «الانسان بین المادیة و الاسلام» صفحه ۷۷ صریحاً تشریح کرده و مینویسد : «توده مردمیکه دارای عقیده بودند ، در زمان عثمان بر ضد فتوایسم و اقطاع قیام کردند و علت آن فقط این بود که مسلمانان احساس کردند که عثمان قانون الهی را آنطور که لازمست اجرا نمیکند و دشمن حق و عدالت است و در واقع اوضاعی پیش میآورد که با روح دین و تحول اوضاع اجتماع مخالف است و از اینجا بود که آنها بر ضد عثمان انقلابی پیا کردند ، در حالیکه بروح اسلام نزدیک بودند .» این کتاب استاد محمد قطب یکبار توسط یکی از دوستان آقای خلیلیان ترجمه و چاپ شده و از طرف ما نیز ترجمه شده که بشکل رساله های جیبی منتشر میشود و تاکنون سه رساله از آن منتشر شده است .

(خسروشاهی)

(۲) ما عذر استاد سید قطب را نمیبپذیریم و با دلایلی که در دست داریم ، نمی توانیم کارهای عثمان را ناشی از اشتباه یا از اجتهاد بدانیم :

عثمان از دو دمان بنی امیه بود و روزیکه بخلافت رسید ، دوران زمامداری امویها شروع شد و این حقیقتی است که استاد عبدالفتاح عبدالمقصود نیز بان اعتراف دارد (امام علی بن ابیطالب ج ۲ ترجمه آیه الله طالقانی ص ۲۵۰) *

در مرتبه آخر باو رسانید و در حالیکه گروه امویها دور او را گرفته بودند و او هشتاد ساله بود ، نیروی کمی داشت و پیرمرد سستی بود و موقعیت او چنان بود که علی بن ابیطالب تعریف میکند : من وقتی در خانه ام می‌نشستم میگفت : تو مرا و خویشی و حق مرا فراموش کردی و اگر با او سخن میگفتم و تذکر میدادم ، با آنچه که خود میخواست عمل میکرد . مروان او را ببازی گرفته بود و هر کجا که میخواست میکشید ، آنهم پس از پیری و مصاحبت با پیامبر خدا ﷺ ،

این واقعاً پیش آمد بدی بود که دین نوظهور بوسیله خلیفه سوم پیر ، بدست گروه اموی بیافتد در حالیکه اصول و رسوم عملی آن در

* ابوسفیان پس از انتخاب عثمان خیلی خوشحال بود و در خطاب بشمان و بنی امیه گفت : خلافت را مانند توپ بازی بچنگ گیرید و برای اولاد خود موروثی کنید و ارکان آنرا بنی امیه قرار دهید (الاغانی ج ۶ ط مصر ص ۹۹ ، النزاع والتخاصم مقریزی ص ۲۰ امام علی تألیف عبد الفتاح عبد المقصود ج ۲ ص ۲۴۹) .

عمر بشمان سفارش کرده بود که وقتیکه خلیفه شدی هیچیک از بنی امیه را بر مردم تحمیل مکن ، (الامامة و السياسة ط ۲ ج ۱ - ص ۲۵) و عثمان هنگام بیعت با او این شرط را پذیرفت ولی بدان عمل نکرد (الامامة ص ۲۶) طبق نوشته تاریخ یعقوبی ، عثمان بستگان خود را مقرب ساخت اموال مسلمین را اتلاف نمود ابوذر - صحابی رسول الله - و عبد الرحمن بن حنبل را تبعید نمود ، خون هرمان را هدر ساخت و قاتل او را نکشت و .. ، (تاریخ یعقوبی و عصر المأمون تألیف دکتر احمد فرید رفاعی ط مصر ج ۱ - ص ۸) فدا که را که فاطمه (ع) بنوان ارث‌پداری مطالبه میکرد با صافه ۱۰۰/۰۰۰ درهم از *

محیط عرب ، هنوز بطور کامل و بر اساس تعالیم نظاری آن - که مدت بیشتری لازم داشت - ریشه نگرفته بود . اگر زمان بر عثمان جلوتر - که هنوز قوای خود را از دست نداده بود - فرصت میداد و یا علی بعد از دو خلیفه بخلافت میرسید ، یعنی قبل از آنکه تخم اموی رشد بیابد و موقعیت آن در شام و غیر شام مستحکم گردد و قبل از آنکه ثروتها در اثر سیاست و روش عثمان متمرکز شود (چنانکه خواهد آمد) و پیش از آنکه شورش بر ضد عثمان بنای ملت اسلامی و ارتباط آنرا با روح دین خود ، متزلزل سازد . . اگر این کار عملی میشد تاریخ اسلامی بکلی تغییر می یافت و در راه دیگری غیر از آنکه در آن رفت پیش میرفت ؛

البته در این گفتار ، مبالغه و بزرگ نشان دادن تأثیر فرد در حوادث عمومی و مهم ، نیست . برای آنکه بسیار روشن است که روش

* بیت المال بمروان داد و تمام مسلمانان را از چراگاههای اطراف مدینه - که ملی بود - ممنوع ساخت و آنها را تیول بنی امیه قرار داد (ابن ابی الحدید ج ۱ - ص ۶۶ و ۶۷) .

اعمال ضد اسلامی عثمان یکی دوتا نیست و ما شمه ای از آنها را با مدارک و اسناد تاریخی در سالنامه دوم « مکتب تشیع » در بحث « دودمان بنی امیه » ضبط کرده ایم و امیدواریم که بطور مشروحتری جداگانه آنها را منتشر سازیم و با مراجعه بآن دلایل و مدارک زنده هر گز نمیتوان اعمال عثمان را توجیه کرد یا آنها را ناشی از اجتهاد دانست . اجتهادیکه بر ضد اصول مسلم اسلامی باشد ، مورد قبول خدا نیست و آنرا با صاحبش باید بدیوار کوید و دور انداخت ...

(خسرو شاهی)

خلیفه سوم در توزیع و تقسیم اموال و دارائی و برنامه مستشاروی «هروان» و تفویض قسمت اعظم مقامات بوسیله او بر بنی امیه ، همه اینها اوضاع و احوال کلی خاصی بوجود آورد که اثر خود را در خط سیر تاریخ بخشید و در واقع نقش فرد منجر به پیدایش اوضاعی گردید که رتق و فتق امور را بدست گرفت .

و این همان معنائیست که من میخواستم در اینجا آنرا بیان کنم

حکومت علی!

... عثمان از دنیا رفت و دولت اموی راقائم بالفعل از خود بیادگار گذاشت البته این در سایه آن مقدماتی بود که برای آن در شام و غیر آن بوجود آورده بود و در اثر پی ریزی مبادی و اصول اموی ضد اسلامی از قبیل برپاداشتن حکومت استبدادی و بغارت بردن غنیمت ها و اموال و منافع و بی اعتنائی بـ روح برادری و بخشش و گذشت و تکافل و چیزهای دیگری که در روح دینی ملت اسلامی خلل و تزلزل ایجاد کرد در دوران عثمان بود . .

هرگز این کم نیست که در ذهن مردم ـ بحق یا بیاطل ـ فرو رود که خلیفه قوم و خویش خود را مقدم میدارد و بآنها صد ها هزار می بخشد و اصحاب پیامبر را از کار برکنار می سازد تا دشمنان پیامبر بروی کار بیایند . . . و یا مردی مانند «ابوذر» (۱) را تبعید

(۱) علة الملل اختلاف « ابوذر » با عثمان ، چنانکه در محمد غزالی،

نویسنده معاصر مصری و عالم الازهر؛ مینویسد ، از بین رفتن عدالت اجتماعی و اقتصادی اسلام در زمان خلافت عثمان بود (الاسلام المفتری علیه بین الشیوعین والرأسمالین ط ٤ قاهره ص ۷۶) ابوذر طرفدار مساوات و عدالت*

میکند چون او مخالف تمرکز ثروت و ذخیره اموال بود و عیاشی و خوشگذرانیهای سرمایه‌داران را تقبیح میکرد و با آنچه که رسول الله دعوت میکرد از احسان و اتفاق و بخشش و پاکدامنی مردم را میخواند زیرا نتیجه طبیعی شیوع این چنین افکاری آنست که عده‌ای متقلب شوند و گروهی شکست بخورند و شخصیت خود را از دست بدهند و گروه دیگری که جان و دل آنها باروح دین آغشته شده برای انکار و تقبیح آن دگرگون گردند و عده‌ای که اسلام را بمثابة لباسی پوشیده اند ولی دل‌های آنان با اصل اسلام آمیزشی ندارد و مطامع دنیا آنها را به‌رسو میکشاند و سقوط را در بحران می‌بینند در خود احساس شکست بکنند و همه این اوضاع در اواخر حکومت عثمان وجود داشت .

هنگامیکه علی روی کار آمد ، آسان نبود که کار را رو براه

* بودو با تمرکز ثروت و مفتخوری عمال عثمان مخالفت میورزید و خرج هزاران دینار برای ساختن « کاخ سبز » برای معاویه را تقبیح میکرد . ابوذر میدانست که علاوه بر اطرافیان عثمان ، خود جناب خلیفه املاکی در « وادی القریء » و « حنین » و . . دارد که بهای آن ۲۰۰/۰۰۰ دینار بود و گردن بند زتش ، بقدر ثلث مالیات آفریقا قیمت داشت و تازه وقتی جناب خلیفه بدست انقلابیون کشته شد معلوم شد که در تزد خزانه داراو یکصد و پنجاه هزار دینار و یک میلیون درهم موجود بود مروج الذهب مسعودی آمار جالبی از ارقام ثروت اطرافیان و دوستان عثمان را جمع کرده که مطالعه آن بسیار لازمست . چرندو گناه ابوذر مخالفت با این رژیم سرمایه‌داری اموی بود و به همین جرم هم به « ربنده » تبعید شد و در آنجا بختی در گذشت ! (خسرو شاهی)

کند و در مسیر خود آورد ، زیرا سود پرستان دوران عثمان ، بالخصوص بنی امیه فهمیده بودند که علی کسی نیست که در قبال آنان ساکت بماند و از اینجا بود که بخاطر طبیعت و مصالح خود بسوی معاویه روی آوردند و اگر علی پس از عمر روی کار میآمد آنها ، راهی برای گرایش و انحراف نداشتند زیرا قدرت و نیروی معاویه در آنروز هرگز نمیتوانست با قدرت خلافت و روح دینی مردم مقابله کند و معاویه نمیتوانست فکر قیام برضد خلیفه را در سر پرورانند چنانکه بعد کرد زیرا دوران سیزده ساله حکومت عثمان بود که از معاویه ، معاویه ساخت ، و برای وی نیروی مال و سرباز و نیروی حکومتی در چهار گوشه شام گرد آورد .

واقعاً این درد اسف انگیزی است که علی سومین خلیفه نشد (۱) و در هر صورت علی آمد که نظریه اسلام را در باره حکومت از نو در دل فرمانداران و توده ملت وارد و عملی سازد و آمدنان جوینی را بخورد که آرد آنرا همسرش با دست خود تهیه میکرد و تازه او سر خور چین جو را هر میزد و میگفت : «دوست ندارم جز چیزی را که میدانم ، بخورم » و گاهی میشد که او شمیر خود را میفروخت تا لباس و غذائی از پول آن تهیه کند و حاضر نشد که در «کاخ سفید» کوفه سکونت کند و آمد

(۱) : درد نا کمتر از هر چیزی آن بود که حق مسلم علی (ع) در «سقیفه» بوسیله عمر پایمال شد . . . و خلافت عثمان هم مرهون نقشه های عمر بود و نقشه برای شورای بعد از عمر طوری طرح شده بود که انتخاب کسی غیر از عثمان اصولاً مقدور نبود . . . (بتاریخ مفصل اسلام تألیف عماد زاده

تا آن طور زندگی کند که «نضر بن منصور» از «عقبه بن علقمه» نقل می کند او گوید: روزی پیش علی علیه السلام رفتم. در جلو او شیر ترش شده ای بود که مرا ناراحت ساخت و نان خشکی هم بود. گفتم یا امیر المؤمنین! این غذا را می خورید؟ بمن فرمود:

ای ابوالجنوب! پیامبر خدا نان خشکتر از این می خورد و خوشتر از این لباس - اشاره به لباس خود کرد - می پوشید و من اگر را خور و انروم می - ترسم که باو ملحق نشوم. او آمد تا آن طور زندگی کند که «هارون ابن عنقره» از پدرش نقل کرد که: در «خورنق» در حالیکه زمستان بود بر علی وارد شدم و پوشاک وی یک قطیفه کهنه بود که در آن میلرزید! گفتم یا امیر المؤمنین، خداوند برای تو و اهل و عیال تو در این مال سهمی قرار داده و تو با خود این چنین میکنی؟ فرمود: بخدا بچیزی از شما نیاز ندارم و این همان قطیفه ای است که از مدینه آورده ام.

علی این را در حق خود و اهل و عیال خود از این نظر روا نمیدارد که نمی دانندین بر او اجازه داده که بیشتر از این برای خود بر دارد و زهد و محرومیت و سختی را بر او حتمی و واجب نساخته و سهم او از بیت المال در این وقت هم - مانند همه مسلمانان - بیشتر از آن بود که - میگرفت، و حقوق وی بعنوان رئیس حکومتی که در راه عموم کار می کند از این بیشتر بود و اگر میخواست آنرا بر میداشت چنانکه عمر به بعضی از فرمانداران استانها: حقوق خاصی را قائل شد و مثلاً برای «عمار بن یاسر» در زمان فرمانداری «کوفه» ماهانه برای وی و معا و نیش - ۶۰۰ درهم معین ساخت و البته عطیه و بخششهایی هم که باو و نگهبانانش توزیع می گشت بر آن افزوده می شد و همچنین نصف گوشت يك گوسفند و مقداری آرد. چنانکه

برای «عبدالله بن مسعود» بخاطر تعلیم و آموزش مردم در «کوفه»
 و رسیدگی بامور بیت المال، ماهانه ۱۰۰ درهم و یک چهارم گوسفند
 می داد و به «عثمان بن حنیف» ۱۵۰ درهم و یک چهارم گوسفند در روزی
 پرداخت. باضافه بخشش سالانه که ۵ هزار درهم بود!

آری علی آنچه را که بر خود روا داشت نه از این نظر بود که اینها
 را نمی دانست، بلکه او میدانست که حاکم در معرض اتهام بوده و راهبر
 مردم است: در معرض اتهام تصرف در اموال عمومی که در اختیار دارد.
 و راهبر فرمانداران و توده مردم در تحمل و بردباری و پاکدامنی است.
 او مانند شیخین بر خود سخت گرفت و راه عثمان بن عفان را رها کرد،
 برای اینکه دین نو و نظام جدید نیازمند روشهایی بودند که مردم بآن راغب
 شوند و احتیاجی بآزادیهای که خود دین اجازه داده، نداشتند. و بنا بر
 این افق های عالتر برای خلق پیامبر خدا لایق تر و سزاوارتر بود و آزادی
 های مشروع، نیازمند عمل خود قانونگذار نیست، و این فقط روشهای
 عالی و نمونه است که نیازمند راهبری و بلند مقامی است؛ چون صاحبان
 آن باید متحمل کوشش و مبارزه و جهاد باشند.

علی در راه خود، برای برقراری و اعاده صورت حقیقی حکومت
 آنطور که پیامبر خواسته بود، پیش رفت. «زره جنگی خود را پیش یک
 مرد مسیحی یافت، او را به نزد «شریح» که قاضی خود او بود؛ آورد
 تا با یکی از افراد عادی توده مردم بمحاکمه پردازد، و گفت: این زره
 مال منست و من نه آنرا فروخته ام و نه هبه کرده ام، شرح از مرد مسیحی
 پرسید: در آنچه که امیر المؤمنین می گوید چه نظرداری؟ مرد مسیحی
 گفت: این لباس مال منست و البته امیر المؤمنین، هم پیش من دروغگو

نیست ، شریح از علی پرسید : یا امیر المؤمنین ! شما بینه و دلیلی دارید؟
 علی خندید و فرمود : من بینه‌ای ندارم ! بدین ترتیب قاضی بنفع‌مرد
 نصرانی رأی داد و او زر را برداشت و براه افتاد : و پیشوای مؤمنان ،
 او را می‌نگریست . . ولی مردم مسیحی چند قدمی پیش رفت که
 برگشت و گفت : تصدیق می‌کنم که این احکام ، احکام پیامبران
 است . . امیر المؤمنین مرا پیش قاضی خود می‌برد تا محاکمه شویم و
 قاضی هم علیه وی حکم می‌دهد : من شهادت میدهم که خدائی جز
 پروردگار جهان نیست و محمد ﷺ پیامبر و بنده اوست . این زر ،
 بخدا مال تو است یا امیر المؤمنین ، و من موقعی که شما از جنگ «صفین»
 برمیگشتید پشت سر سپاه شما آمدم و آنرا از روی شتر شما برداشتم
 علی هم فرمود :

اکنون که تو اسلام آوردی من آنرا بتو می‌بخشم» (۱)

برنامه‌ای که علی داشت ، آن بود که در خطبه‌ای پس از بیعت
 طرح کرد : «مردم ! من مردی از شما هستم ، و هر چه برای شما است
 بر من نیز هست ، و من شمارا براهی که پیامبر رفت می‌برم و در میان
 شما آنچه را که وظیفه دارم اجرا می‌کنم : آگاه باشید ؟ هر زمینی
 که عثمان بکسی داده و هر مالی که از مال خدا بخشیده ، به بیت‌المال
 عمومی باز خواهد گشت زیرا که حق را چیزی باطل نمیسازد
 بخدا سوگند اگر بخشیده‌های عثمان را بیابم بمالك آن بازگردانم
 اگر چه بوسیله آن زنانی شوهر کرده و کنیزانی خریده شده و

در شهرها پراکنده شده باشد زیرا در عدل و داد کفایتی است و هر کسی که عدل و داد تنگ گردد ، جو و رستم تنگتر شود .
 « مردم ! . فردا کسانی از شما که دنیا آنان را فرا گرفته و صاحب ملک و زمین شده و نهرها کشیده و سوار اسبها شده و برای خود چیزها انتخاب کرده اند ، هنگامیکه من آنان را از آنچه که در آن فرورفته اند بازداشتم و حقوقی را که خود میدانند بآنان دادم نگویند علی بن ابی طالب ما را از حقوق خود محروم ساخت ! . هر کسی از مهاجران و انصار ، از یاران پیامبر ، بخاطر یاری با پیامبر ، خود را برتر از دیگران میدانند ، ولی فضیلت و برتری فردا در نزد خداست و پاداش آن بعد از خدا است .

آری ! هر کسی که بندای خدا و پیامبر جواب مثبت داد و راه ما را تصدیق کرد و در دین ما داخل شد و بسوی قبله ما ایستاد او مستوجب حقوق و حدود اسلامی میگردد شما همه بندگان خدائید و مال مال خدا است و در بین همه شما یکسان تقسیم میگردد (۱) و کسی را بر دیگری فضل و برتری نیست و برای پرهیزکاران در نزد خدا بهترین پاداشها است »

بنابر این بسیار طبیعی بود که سودجویان بحکومت علی راضی نشوند و کسانی که به برتری طلبی و امتیازات طبقاتی عادت نموده اند ، براه مساوات و برابری تن در ندهند و در نتیجه همه ایشان به اردوگاه دیگری گرایش یافتند : اردوگاه اموی ! : چه در آنجا آرزو طمع آنان برآورده میشد و آنان بر عدل و حق و وجدان ، در روش و حکم ، بموازات

همدیگر، تاخند.

کسانی که در معاویه ذکاوت و زرنگی و سیاست می بینند و آنها را در علی نمی بینند و غلبه نهائی معاویه را ناشی از آن می دانند، در بررسی و ارزیابی شرائط و اوضاع اشتباه میکنند: چنانکه وظیفه و راه علی را درک نمیکنند. وظیفه نخستین و آخرین علی آن بود که نیروی روشها و سنتهای اسلامی را از نوزنده کند و باز گرداند و روح دین را بآن پس بدهد و پرده ای را که این روح را در زمان پیری و سستی عثمان بدست بنی امیه پوشانیده بود، کنار بزنند.

اگر علی مانند معاویه وظیفه اخلاقی و وجدانی خود را از حساب خود دور میساخت و وظیفه مهم و حساس او از بین میرفت، و پیروزی او فقط بر خلافت، ارزشی در زندگی این دین نداشت (۱) تبدیل معاویه به معاویه دیگری چه سودی دارد؟ علی میخواهد یا «علی» بماند و یا اخلافت را از دست بدهد و بلکه زندگی خود را نیز از دست بدهد.

این همان درک و فهم صحیح و درستی است که از علی علیه السلام پنهان نشد و او خود فرمود: «بخدا سوگند که معاویه سیاستمدار تر و دانا تر از من نیست، ولی او حیله و حقه بکار میبرد و خیانت میکند، و اگر حقه بازی زشت و ناپسند نبود، من زرنگترین و سیاستمدار ترین مردم می شدم!»

(۱): استاد عباس محمد المقاد نویسنده معروف مصری در کتاب «بین السدود و القیود» جمله ای داده که ترجمه آن در اینجا بی مناسبت نیست، او میگوید: «اگر امام علی علیه السلام طلب و خواستار زندگی مادی بود؛ و بآن هم میرسید، در روزمرش پایان مییافت و اگر فرزند او حسین ده سال عمر باقیمانده خود را در راه حق نمی فروخت؛ نه او و نه پدرش این زندگی و نام جاودانی را که بدست آورده اند، کسب نمی کردند...» (خسروشاهی).

حکومت

بنی امیه و بنی عباس

... علی برحمت خدا پیوست و بنی امیه بروی کار آمد .
اگر وجود عثمان قبلاً مانعی در برابر امویها بود ، اکنون آن
مانع هم برطرف شده بود . . . و این بدبختی بزرگی بود که کمر اسلام
را شکست .

قلمر و حکومت اسلامی در آنوقت زیاد شده بود ولی بدون شك روح
آن ضعیف گشته بود . و كثرت قلمرو با ضعف روح چه ارزشی دارد ؟
اگر نیروی باطنی در حقیقت این دین و فیض و روح نجات بخش در قدرت
معنوی آن نبود ، دوران حکومت بنی امیه کافی بود که آنرا از بین برده
و نابود سازد ، ولی روح آن همچنان مقاومت ورزید و مبارزه کرد و هنوز
هم نیروی پر قدرتی برای پیروزی در کمون خود دارد .

متأسفانه از روزیکه حدود بیت المال بوسیله امویها از میان بر
داشته شد و بیت المال مورد غارت آزاد پادشاهان و چاپلوسان امیه قرار
گرفت و اصول عدالت اسلامی شکست خورد ، طبقه حاکمه برای خود
امتیازاتی قائل شد و برای اطرافیان خود منافع و رسوم خاصی بوجود آورد
و شکل خلافت و سیستم حکومتی اسلام تغییر یافت چنانچه پیامبر در يك
نورانیت عمیق روحی آنرا خبر داده بود .

به بینید! هبه‌ها و بخشش‌هایی که به عیاشان و چاپلوسان و مطربان پرداخته میشد از چه قرار بود. یکی از مالوک‌اموی ۱۲ هزار دینار به چاپلوسی می‌دهد و «هارون الرشید» از پادشاهان عباسی -- برای يك آواز «اسماعیل بن جامع» (خواننده) ۴ هزار دینار و يك منزل عالی و آماده هدیه داد. . . . و این روش همیشه ادامه داشت و فقط گاه بگاه تعطیل می‌شد!

روش عمر بن عبدالعزیز

لازمست که در اینجا دوران عمر بن عبدالعزیز را متذکر شویم: زیرادوران‌وی نمونه‌ای از بقیه عهد خلافت بوده و اشعه‌ای نورانی دارد که راه را روشن می‌سازد. او دوران خود را بابر گرداندن حکومت غضبی به صاحب‌حق یعنی امت اسلامی که باید با اختیار خود نه بزور سر نیزه و سرباز و قدرت وراثت، پیشوائی انتخاب کند شروع کرد ... (۱)

او بمنبر رفت و گفت: «ای مردم! من بدون تصمیم و تکا‌پسوی خود و بدون مشورت مات باین امر - خلافت - گرفتار شده‌ام من بیعت خود را از گردن شما برداشتم شما خود هر کسی را که خواهید انتخاب کنید» مردم فریاد کشیدند: ما تورا - یا امیر المؤمنین (۲) - انتخاب نموده و

(۱): بحث در باره سیستم حکومتی اسلام خود نیازمند کتاب مستقلی است بررسی عقاید شیعه و سنی در این موضوع و اعلام حقیقت آن را در کتاب مفصلی باید انجام داد. . . (خ)

(۲): عنوان امیر المؤمنین مخصوص علی (ع) است و او تنها کسیست که از جانب خدا و پیامبر با خد چنین عنوان مفتخر شده است. ولی برادران سنی ما به همه خلفا امیر المؤمنین! گویند.

بنورضا می‌دهیم و شما هم بامیمنت و مبارکی متصدی امور شوید .
 بدین ترتیب او کار ولایت و حکومت را به راه و روش خود بر گرداند
 زیرا ولایتی بدون مشورت مسلمانان و بدون رضایت و قبول مردم از نظر
 اسلام معنی ندارد .

آنگاه برای مردم خطابه‌ای ایراد کرده و گفت : «مردم! پیش از
 من زمامدارانی بودند که شما فقط بخطر دفع ظلم و ستم آنان با آنها دوستی
 می‌کردید . بدانید که با معصیت خدا نباید مخلوقی را اطاعت کرد :
 کسی که خدا را اطاعت کند اطاعتش واجب و کسی که عصیان خدا کند
 اطاعت ندارد از منم تا خدا را اطاعت می‌کنم اطاعت کنید و هنگامی که
 خدا را عصیان نمودم اطاعت من بر شما لازم نیست»

هنگامی که او متصدی امور شد نخست به رد مظالم پرداخت و اول
 هم از خود شروع کرده و گفت :

« شایسته است که بکسی قبل از خود شروع نکنم در اموال خود
 هر چه از منقول و غیر منقول داشت توجه نموده و خود را از گرفتاری آنها
 رهایی داد حتی به نگین انگشتر خود توجه کرد و گفت : این را ولید از
 غنائم مغرب بدون حق به من داد و آن را رد کرد همچنین از املاکی که داشت
 خود را راحت ساخت و املاکی در «یمامه» و «مکیدس» و «جبل الورد»
 در «یمن» و «فدک» (۱) داشت از همه بیرون آمد و آنها را به مسلمانان رد

(۱) فدک که در حوالی خیبر است ملکی است که پس از جنگ خیبر بطور
 صلح بدست پیغمبر آمد و آنحضرت آنرا در حیات خود بیگانه دختر عزیزش
 زهرا (ع) همان دختر که فوق‌العاده باو علاقه داشت بخشید ولی جانشینان!
 پیغمبر (ص) همانها که خود را خلیفه پیغمبر معرفی میکردند روی عللی سیاسی*

کرد تنها چشمه‌ای در «سویداء» که باپول خود آنرا ساخته بود باقی گذاشت که عایدی آن که هر سال در حدود ۱۵۰ دینار بود بدست او می‌رسید.

وقتی که تصمیم گرفت اینهارا رد کند دستور داد تا اعلان نماز عمومی کنند و سپس به منبر رفت و حمد و ثنای خدا را بجا آورد و گفت: این مردم بما عطا یائی داده بودند که سزاوار نبود ما بگیریم و سزاوار نبود که آنها بدهند و اینها بی حساب بمن رسیده که کسی جز خدا حساب کش اینها نیست بدانید که من اینهارا رد کردم و از خود و خانواده خود شروع کردم به «مزاحم» که بسته‌ای از اسناد قبایله‌های آنها را داشت گفت: بخوان مزاحم يك يك میخواند و عمره میگرفت و با مقراضی که در دست داشت پاره میکرد تا تمام شد:

آنگاه همسرش فاطمه دختر عبد الملك بن مروان را خواست و او جواهراتی بپیماند داشت که پدرش با و داده بود و پادشاه گفت: اختیار با تو است یا این زردیورا به بیت المال رد کن و یا اجازه بده که از تو جدا شوم من نمیخواهم با اینها در یک منزل جمع شوم او گفت: هرگز! بلکه تورا یا امیر المؤمنین انتخاب میکنم و اگر داشتم چند برابر اینها را می‌دادم دستور داد جواهرات را بردند و در بیت المال مسلمانان قرار دادند و قتی که عمر مرد «یزید بن عبد الملك» بجای او نشست بخواهرش فاطمه گفت: میخواهی آنها را بتو برگردانم؟ گفت: نه! در زمان عمر بارضایت داده‌ام چگونه پس از مرگش دوباره پس بگیرم؟ نه، بخدا هرگز

* از زهرا (ع) بزور ۱ و مزورانه گرفتند (ع) را در امور اقتصادی لطمه بزنند) و این بود تا عمر بن عبدالمزید رد کرد (گرامی)

چنین نخواهم کرد . یزید هم آنها را بین خانواده خود تقسیم کرد .
 «عمر نه تنها مظلومی که در دست داشت رد کرد بلکه نوشته اند که
 چیزی از بیت المال نمیگرفت و از غنائم درهمی بر نمیداشت در حالی که
 «عمر بن الخطاب» هر روز دو درهم برای خود می گذاشت به عمر بن
 عبدالعزیز گفتند: خوبست بهمانقدر عمر بن الخطاب برای خود برداری
 گفت: عمر بن الخطاب مالی نداشت و من بقدر کفایت دارم .

«همیطور بنی مروان را ملزم کرد که از اموالی که بدون استحقاق
 گرفته بودند دست بردارند و آنها را بصاحبانش رد کرد نقل شده مردی
 یهودی یا نصرانی از اهل «حمص» پیش او آمده گفت: یا امیر المؤمنین
 از تو قانون خدارا میخوام! عمر گفت: کدام قانون؟ - مگر چه شده؟
 گفت: «عباس بن ولید بن عبدالملک» زمین مرا غصب کرده - عباس هم
 نشسته بود - عمر رو به عباس کرد و گفت: چه میگوئی؟ گفت: یا امیر-
 المؤمنین اینرا «ولید بن عبدالملک» بمن داده و قبالة ای هم برایم نوشته
 عمر گفت: ای مرد تو چه می گوئی؟ گفت: از تو قانون خدای
 را خواهانم!

عمر گفت: آری نوشته خدایه متابعت شایسته تر از نوشته ولید
 ابن عبدالملک است عباس از زمینش را بدورد کن او هم آنها پس داد .
 «ولید بن عبدالملک» پسری بنام «روح» داشت که در ده بزرگی
 شده بود گوئی که عرب بیابانیست عده ای از مسلمانها پیش عمر آمده
 از «روح» درباره چند دکانی در «حمص» شکایت کردند - این دکانها
 مال آنها بود و ولید به پسر خود داده بود - عمر بروح گفت: دکانهایشان
 را رد کن او گفت: طبق سند ولید اینها مال منست عمر گفت: قبالة

ولید بچکارت می آید؟ دکانها مال اینها است و شهود شهادت داده اند، دکانها را خالی کن، «روح» و مرد حمصی برخاسته و برگشتند در راه روح آنشخص را تهدید کرد و او برگشت و گفت: یا امیر المؤمنین این مرا تهدید میکند. عمر به «کعب بن حامد» - رئیس گارد محافظ خود - گفت: کعب! برو پیش روح، اگر دکانها را تسلیم کرد که هیچ و گرنه گردنش را بزن! یکی ازدو ستان روح فهمید و مطلب را باورسانید او هم دل از آنها کند، کعب درحالیکه بقدر یککویج شمشیر خود را کشیده بود رسید و بروح گفت: پاشو و دکانهای او را خالی کن روح گفت: بچشم! بچشم! و دکانها را خالی کرد.

«مردم دسته بدسته شکایات خود را پیش عمر بردند و او هم هر «مظلومه ای» (۱) که در دست خود یا دیگری بود بصاحبش رد کرد تا اینکه اموال بنی مروان و غیر آنها را، از کسانی که اموال مردم پیش آنها بود گرفت ولی دررد مظالم دنبال شهود قطعی نبود و بمختصر تحقیقی اکتفا میکرد، همینکه خود جریان مظلومه را می فهمید رد میکرد و اصراری بآوردن شهود نداشت زیرا از ستم زمامداران قبلی چیزها میدانست، گویند که: عمر بیت المال عراق را دررد مظالم صرف کرد بطوری که از «شام» بآنجا حمل کرد.

«سلیمان بن عبدالملک دستوری برای پرداخت بمقدار ۲۰/۰۰۰ دینار برای «عنبنه بن سعید بن عاص» - از خاندان اموی - صادر کرده بود این فرمان در دفاتر دولتی گشت تا به آخرین مرحله دفتری خود رسید و چیزی نبود که تحویل بگیرد در این میان سلیمان در گذشت

(۱) مال غیر را که بطور ناحق پیش شخصی باشد مظلومه گویند (ک)

عنبسه با عمر بن عبدالعزیز رفاقتی داشت رفت که با عمر در باره فرمان سلیمان صحبت کند ملاحظه کرد که عده‌ای از بنی امیه بر در عمر حاضر شده منتظر اجازه هستند تا با او درباره امور خود صحبت کنند همینکه عنبسه را دیدند گفتند: قبلا باید ببینیم با او چگونه رفتار می کند عنبسه وارد شد و گفت: یا امیر المؤمنین! خلیفه سلیمان برای من فرمانی بمقدار ۲۰/۰۰۰ دینار صادر کرده بود و این فرمان مراحل حسابداری خود را پیموده بود و فقط گرفتنش مانده بود که سلیمان مرد و امیر- المؤمنین بتمام کردن کار من شایسته تراست و رفاقت من با امیر- المؤمنین بیش از رفاقت من با سلیمان است عمر گفت: چه مقدار؟ گفت: ۲۰/۰۰۰ دینار.

عمر گفت: ۲۰/۰۰۰ دینار چهار هزار خانوادۀ مسلم-ان را مستغنی میسازد من همه را بیکتقر بدهم؟! بخدا سو کند مرا بهمچو کاری، راهی نیست.

عنبسه میگوید: نوشته ای که در آن فرمان بود دور انداختم عمر گفت: مانعی ندارد که با خود داشته باشی شاید شخص دیگری که بیش از من جرئت دارد پیدا شود و بتو پرداخت کند! منم فرمان را برداشته بیرون آمدم و پیش بنی امیه جریان را گفتم، آنها گفتند: پس از این چیزی نمانده، تو بر گرد پیش عمر و از او بخواه که بما اجازه بدهد بشهرها بگردیم و معاش کنیم! منم برگشتم: و گفتم: امیر المؤمنین! خویشان شما بر در ایستاده از تو می خواهند که کماکان مستمری آنها را پردازی عمر گفت: بخدا قسم این ثروت از آن من نیست و من هر گز نمیتوانم اینکار را بکنم. گفتم: پس اجازه می خواهند که بشهرها مسافرت کنند

گفت هر چه خواهند اختیار دارند و از طرف من مانعی نیست. گفتم: منم؟ گفت: تو هم نیز مجازی ولیکن عقیده دارم که تو بمانی زیرا تو بول نقد زیادداری و من می‌خواهم تر که و دارائی سلیمان را بفروشم شاید چیزی که در خریدنش سودی باشد بجای آنچه از دست تو رفته بدست آوری عنبسه میگوید: منم مانند من بمقدار صد هزار دینار از تر که سلیمان خریدم و آن هارابه عراق برده به ۲۰۰/۵۰۰ دینار فروختم و فرمان سلیمان را هم چنان نگه داشتم و قتیکه عمر مردویز بدین عبدالملک متولی امور شد نوشته سلیمان را نزدش بردم او هم همه را پرداخت نمود.

دعمر خاندان بنی مروان را جمع نموده گفت: بشما بهره‌ها و مقام‌ها و اموالی داده شده و من خیال می‌کنم نیمی از اموال ملت یاد و ثلث آن در دست شما باشد شما باید حقوق ملت را بپردازید و مرا بچیزی که دلم نمی‌خواهد مجبور نکنید تا شما را در مضیقه بیاندازم، هیچکس باو جواب نداد گفت: جواب مرا بدهید! مردی از آنها گفت: بخدا تا سر در بدن داریم دست از اموالی که از پدرانمان بمان رسیده بر نمی‌داریم که فرزندانمان فقیر شوند! عمر گفت بخدا اگر نبود که شما مردم را همانها که این حق را برای آنها می‌خواهم - با خود همراه می‌کنید فوراً شما را ذلیل می‌کردم لیکن می‌ترسم فتنه‌ای واقع شود و اگر خدا مرا باقی بگذارد بخواست او هر حقی را بصاحبش بر میگردانم، (۱)

ولی او زنده نماند تا آنطور که می‌خواهد هر حقی را بصاحبش برگرداند، و کسانی که پس از او آمدند در راه وروش «امیه» رفتند نه در راه اسلام. وقتی بنی عباس روی کار آمدند در حالی پادشاهی

رسیدند که زمین پر از فساد شده و مردم در اثر آن مدت طولانی خلافت بنی امیه از محافظت بر دستورات دین کاملاً دور شده بودند اما سلاطین بنی عباس هم از سلاطین بنی امیه بهتر نبودند زیرا استبداد چنین است .

بک مقایسه

نظر باینکه ما تاریخ دولت اسلامی را نمی نویسیم بلکه تاریخ روح اسلامی را از نظر حکومت بررسی می کنیم کافی است که برای نشان دادن تحولات این روح سه خطبه از عهد این سلاطین ، نقل کنیم بامقایسه آنها با آن سه خطبه پیشین که از عهد خلفا بود تا فرق عمیق آنها روشن شود .

معاویه پس از صلح - با امام مجتبی سلام الله علیه - برای اهل کوفه خطبه ای خواند و گفت : «مردم کوفه ! شما خیال میکنید جنگ من با شما بر سر نماز و زکات و حج بود ؟ من خود میدانستم که شما نماز می خوانید و زکات می دهید و حج بجا می آورید . جنگ من برای این بود که امیر شما شوم و بر گردن شما سوار شوم ! و خداوند این را با اینکه شما نمی خواستید بمن داد . بدانید که هر مال و خونیکه در این فتنه صدمه خورده به پدر رفته و هر شرطی که من بسته ام همه زیر این دو پای من » . او بهمین صراحت « هر شرطی که من بسته ام همه زیر این دو پای من » می گوید در حالی که خدا میفرماید :

«و اوفوا بالعهد ان العهد كان مسئولا» بعد وفا کنید که از عهد سؤال می شود . و نیز میفرماید : «وان استنصروکم فی الدین فعلیکم النصر الا علی قوم بینکم و بینهم میثاق» : «واگر - مؤمنین که «هجرت» نکرده اند -

در دین از شما یاری خواستند بر شماست که یاری کنید مگر بردسته -
ایکه میان شما و آنان پیمانی است ، وفایه پیمانرا بنفع مشرکین هم
پیمان ، بر یاری مسلمانان که برادران دینی هستند ترجیح می دهد . و
همینطور در میان اهل مدینه خطبه ای خواند و گفت :

« . . . بخدا من که والی شما شدم نه بجهت محبتی است که از
شما بدانم و شمارضایتی بحکومت من داشته باشید بلکه این نتیجه
پیکار سختی بود که با این شمشیر باشما کردم .

همانادل من برلی شملواضی شد که بروش ابوبکر و عمر عمل
کندولی بشدت خودرا کنار کشیدم و خواستم بروش عثمان عمل کنم
علی نخواست منم با او بروشی رفتم که منفعت من و شما بود با
هم بخوبی میخوریم و میاشامیم اگر شمارا بهترین خود نمیدانید
من از جهت حکومت برای شما خوبم . . . »

و منصور عباسی - در آن زمان که قبلا حکومت بنی امیه کار خود
را در طرز حکومت کرده بود و در روزگار عباسیها بصورت امر مقدس
الهی در آمده بود - هم خطبه ای ایراد کرد و گفت :

« ای مردم ! همانا من سلطان و قدرت خدا در زمینم که بتوفیق و
تأیید او شمارا سیاست می کنم و نگهبان مال خدایم و در آن بخواست و
اراده او کار می کنم و باذن او عطا می کنم خدا مراقبلی بر آن اموال
قرار داده اگر بخواهد بازم کند باز می کشد تا عطا یاو بهره ازی آن شما را
بدهم و اگر بخواهد قفل می کند می بندد »

و بدین ترتیب سیاست و روش حکومتی بطور کامل از دایره اسلام

و تعالیم آن خارج گشت . . .

اما روش مالی ...

روش و سیاست مالی هم تابع سیاست حکومت و فرع تصور زمامداران در باره حکومت و روش آن و چگونگی حق حاکم و ملت بود، در زندگانی محمد صلی الله علیه و آله و ابوبکر و عمر و در خلافت علی بن ابیطالب علیه السلام نظریه پیش رفته و عملی همان نظریه اسلامی بود که مال مال توده ملت است نه حاکم و نه خویشان او حق گرفتن چیزی از آنرا جز بمقدار حق خود ندارد و نمیتواند بکسی جز بمقدار استحقاقش بدهد، او و دیگران مساوی بودند. اما همینکه این طرز فکر در زمان عثمان کمی منحرف شد حقوق مردم بهمان مقدار سابق ماند و خلیفه که اموال را خیلی بیش از مقرراتی مردم میدید چنین فهمید که حق دارد دست خود را آزاد گذاشته بهر که از خویشان خود و یا کسان دیگر که بخواهد بدهد. ولی وقتی که حکومت بدست سلطنتهای استبدادی افتاد تمام حدود و قیود پاره شد، حاکم در منع و بخشش خود مطلق العنان گردید البته گاهی بحق و بیشتر بباطل و اموال مسلمین وسیله ای برای خوشگذرانی بیحد حکام و فرزندان و حاشیه نشینان و چاپلوسان آنان شد و باین طریق حکام بالاخره از تمام حدود مالی اسلام خارج شدند.

این صورت مجملی است و نمونه هایی از واقعیتهای تاریخی، آنرا روشن میکند.

واردات «بیت المال» در ایام پیامبر عبارت بود از:

زکات که فریضه ای مالی بر مسلمین است بهمان نصابهای معروف در طاولات و غلات و رمله و منافع تجارت و معادن (۱). و مقدار متوسط (۱) در فقه شیعه برای منافع تجارت و معادن زکات - بمقدار مذکور - نیست بلکه مانند غنائم جنگ خمس دارد، (ک)

عمومی آن نصف عشر است و در مصارف هشتگانه معروف مصرف میشود .
جزیه که از کفار ذمی که صلح می کنند بتعداد نفقات گرفته
میشود ، در مقابل آن منافعی که از حکومت اسلامی میبرند چنانکه مسلمین
هم ، خون خود و مال خود را - بعنوان زکات - میدهند .

فیهی که برسم پیشکش و بدون جنگ ، از مشرکین دریافت
میشود و این قسم بنص قرآن شریف همه اش مربوط بخدا و رسول و
خویشان و یتیمان و بیچارگان و براهماندگانست .

غنیمت که بوسیله جنگ با مشرکین بدست مسلمانان میرسد و
 $\frac{4}{5}$ آن مربوط بجنججویان و $\frac{1}{5}$ آن مانند «فیهی» بمصرف میرسد .

یاخراج- که قسمتی از غنیمت است- مالیات است که بر زمینهایی که
دست مشرکین بوده و با جنگ بتصرف مسلمانان درآمده و یا طبق قرار-
دادی در دست مشرکین باقیمانده ، مانند قانونی که عمر در اراضی «فارس»
بکار برد .

در زمان پیغمبر واردات بیت المال زیاد نبود زیرا مهاجرین دست
از منازل و اموال خود برداشته بودند و انصار هم آنها را بخود پذیرفته با آنها
شرکت و برادری نمودند و عده مسلمانان هم هنوز کم بود. و پیش از دستور
جنگ هم بیت المال فقط واردات زکاتی داشت که خود اساساً چیزی
نیست خصوصاً با آن عده محدود ، و آنها در مورد ۸ دسته ای که در
قرآن ذکر شده «انما الصدقات . . .» مصرف میشد (۱)

هنگامیکه جنگها شروع شد مورد دیگری هم بر آنها اضافه شد و آن
غنیمت بود که جنگجویان به چهار پنجم آن دست ییافتند و پیغمبر صلی الله علیه و آله

طبق اصل «هر کس با نذازه کارش» به پیاپی یکسهم و به سواره دوسهم - و بقولی سه سهم - میداد چنانکه بنا باصل «هر کس بمقدار احتیاجش» بعن بهای یکسهم و بزین دارها دوسهم و اما یک پنجم آنرا هم بحسب مصارفی که نام بردیم به مصرف میرسانید.

سپس در جنگ «بنی النضیر» اولین «فبی» بدست آمد که پیغمبر ﷺ آنرا بمهاجرین اختصاص داد و از انصار تنها بدو مرد فقیر چیزی داد آنگاه آیه نازل شد و اصل عام اسلامی «کی لایکون دولة بین الاغنیاء منکم» (تامیان توانگران شما دست بدست نگرند) را مقرر داشت.

پس از اینها واردات مسلمانان با وسعت سیطره اسلام و فتحهای پی در پی رو بتزاید گذاشت و این گشایش تدریجی شامل تمام مسلمانها بطور مساوی بود، زیرا همه طبق حدودی که اسلام معین کرده بود شریک در واردات بیت المال بودند.

و قتیکه پیامبر اکرم ب لقاء حق تعالی شتافت و عده ای مرتد شده از دادن زکات خودداری نمودند ابو بکر بآن روش معروف خود ایستاده و سخن خود را ایراد کرد که: بخدا اگر حقوقی را که به پیامبر خدا میدادند از من باز گیرند با آنها به پیکار خواهم پرداخت و در این عقیده خود با عمر که معتقد به آماجگیری و مسامحه بود مخالفت کرد، عمر میگفت اسلام اکنون نوزادی است که دشمنانش در کفاف جزیره العرب در کمین نشسته اند و مرتدین هم مقتدرند، عمر در این مخالفت بجائی رسید که با کمی تندى به ابو بکر گفت: ما چگونه با این مردم جنگ کنیم با اینکه پیغمبر (ص) فرموده: من مأورم با مردم جنگ کنم تا اقرار بیگانگی خدا و پیامبر او محمد (ص) کنند و کسی که اقرار کند مال و خونش از جانب من محفوظ

است مگر بحقی اسلامی، و حساب آنها با خداست، ابو بکر هم با تصمیمی قوی بفرموده گفت: بخدا با آنها که بین نماز و زکات فرق میگذارند جنگ میکنم زیرا زکات حق مالیت است (۱) اینجاست که عمر میگوید: بخدا چیزی جز این نیست که خداوند دل ابو بکر را بجانب جنگ داشته و من هم فهمیدم که او راست میگوید، این روش بطور نهائی اصلی از اصول سیستم مالی اسلام را مقرر میدارد که آن: تجویز جنگ و کشتار برای تثبیت حق توده مردم در مال است.

ابو بکر در تقسیم اموال زکات بر عصارف نامبرده پندش همان روش پیغمبر (ص) را تعقیب نمود و همچنین در خمس غنائم و سائر واردات، برای خودش آن مقدار کمی را که مسلمانان معین کرده بودند - بقولی روزی دودرهم - بر میداشت و آنگاه سهم سهمداران را پرداخته بقیه را در بیت المال ذخیره میکرد تا هنگام جهاد صرف تجهیزات لشکری کند.

در زمان ابو بکر قضیه ای اتفاق افتاد که باعث اختلاف عقیده پیدا کرد عقیده ابو بکر این بود که بین مسلمانان اولیه و آنها که بعد مسلمان شده بودند، همچنین بین برده ها و آزادگان، و بالاخره مردان و زنان بطور مساوی تقسیم کند. و عقیده عمر و عده ای از صحابه بر این بود که مسلمانان اولیه را بمقدار مراتبشان مقدم بدارد، در اینجا ابو بکر گفت:

(۱): البته در اینجا مناقشه ای شده، طائفه مالک بن نویره نمی گفتند ما زکات نمیدهیم! میگفتند: زکات باید بخلیفه و جانشین پیغمبر برسد و شما بچه مدرکی عنوان خلافت بخود گرفته اید ولی خالد بن ولید روی سوابق عداوت قبیلگی که با مالک داشت وانمود کرد که اینان با فریضة الهی زکات مخالفت کرده اند. (گرامی).

این حساب سابقه و فضیلتی که شما میگوئید منهم خوب میدانم ولی این چیز است که پاداشش بر خدای تعالی است و این امر معاشی است که مساواتش بهتر از تفاوت است.

این مساوات همچنان مراعات میشد و آسایش هم بدنبال کثرت واردات بر مسلمانان میبارید تا زمانی که عمر خود متولی خلافت شد و عقیده خود را گرفت که: «من هرگز کسی را که با پیامبر خدا جنگ کرده و برویش شمشیر کشیده با کسانی که بهمراهی او با کفار پیکار کرده اند مساوی نخواهم گرفت».

بحسب اتفاق روزی فرماندار او در بحرین «ابوهریره» با مال بسیاری پیش عمر آمد و خود قصه اش را چنین نقل میکند: از بحرین پانصد هزار درهم آورده شبانگاه بحضور عمر رفتم و گفتم: یا امیر المؤمنین این مال را بگیر گفت چقدر است؟ گفتم پانصد هزار درهم گفت هیچ میدانی پانصد هزار درهم چقدر است؟! گفتم: آری صد هزار و صد هزار. تا پنجم مرتبه - گفت توفعلا خسته ای برو بخواب تا صبح!، صبح نزدش رفته گفتم این مال را از من بگیر گفت: چقدر است؟ گفتم پانصد هزار درهم گفت: با رضایت خاطر بوده؟! گفتم البته جز این نیست. عمر گفت ای مردم مال زیادی برایمان آمده اگر میخواهید به پیمانها بدهم یا بشماره و یا بوزن، مردی گفت: برای مردم دفترهایی متعدد ترتیب بده که روی آن دفاتر بگیرند، عمر هم پسندید و برای مهاجرین پنجهزار پنجهزار و برای انصار سه هزار سه هزار و برای زنهای پیغمبر هم ۱۲۰۰۰ درهم معین داشت. ما این روایت را که اینجا آوردیم باینجهت است که بخوبی عقیده عمر را در تفاوت در اعطاء روشن ساخته ضمناً نشان میدهد که

عمر این مقدار ثروت - نیم ملیون - را خوابی می پنداشت ! ولی همه اینها پس از فتحهای بزرگ اسلامی عوض شد و تغییر یافت .

ابو یوسف در کتاب خراج گوید: «پیرمردی از اهل مدینه از قول اسمعیل بن محمد سائب از زید از پدرش برایم نقل کرد که گفت: عمر را شنیدم میگفت: قسم بخدای یگانه کسی نیست جز اینکه در این مال حقی دارد چه بدهم یا ندهم و کسی سزاوارتر از دیگری نیست مگر بردگان مملوک - که آنها در درجه دوم بودند چون خرج آنها با موالیشان بود - منهم همانند فردی از شما هایم . البته بحسب مراتب ما با کتاب خدا و بهره ای که از پیغمبر ﷺ داریم هر کس با اندازه مصیبتی که در اسلام دیده، هر کس با اندازه گامهایش در راه اسلام، هر کس بمقدار بی نیازی و نیاز اودر اسلام ! ...

«بخدا اگر زنده ماندم حتی بچوپانهای سر کوه «صنعاء» پایتخت یمن - هم پیش از اینکه اوز حمت و یا خجالتی در گرفتن این مال بکشد خواهم داد».

«آنگاه برای هر کسی که در جنگ بدر بوده سالیانه پنجهزار درهم و برای آنها که سابقه اسلامی مانند حاضرین در بدر داشتند - مانند آنها ئیکه بحشه مهاجرت کرده بودند - و همچنین حاضرین در جنگ احد چهار هزار درهم و برای فرزندان آنها که در بدر بوده اند دو هزار دو هزار مقرر داشت مگر حسن و حسین - سلام الله علیهما که آنها را اندازه سهم پدرشان - بخاطر خویشاوندی با پیغمبر ﷺ؛ یعنی پنجهزار داد ، برای هر کس که قبل از فتح مکه بمدینه هجرت

کرده بود سه هزار درهم و آنها که در فتح مکه مسلمان شده بودند و هزار درهم و اطفال کوچک مهاجرین و انصار را بمقدار سهم مسلمان شده های فتح مکه سهم داد . و برای مردم دیگر بمقدار مقام و قاری قرآن بودن و جهادشان سهمی معین کرد آنگاه بقیه مردم را یکسان ملاحظه نموده برای مسلمانانیکه از اکثاف بمدینه آمده مجاور شده بودند ۲۵ دینار و برای اهل یمن و دقیس « که در شام و عراق بودند ۲۰۰۰ و ۳۰۰۰ و ۹۰۰ و ۵۰۰ تا ۳۰۰ معین کرد ، و کمتر از ۳۰۰ نداد او گفت : اگر مال زیاد شده هر مردی ۴۰۰۰ درهم خواهم داد ۱۰۰۰ درهم برای سفروی و هزار درهم برای اسلحه وی و ۱۰۰۰ درهم که برای خانواده اش بگذارد و هزار درهم برای اسب و استرش » (۱) ولی عمر از قاعده ای که برای عطاء تنظیم کرده بود درباره عده ای از مردان و زنان خارج شده برای عمر بن ابی سلمه - پسر ام السلمه زن پیغمبر ﷺ - چهار هزار درهم سهم داده بود محمد بن عبد الله جحش باو اعتراض کرده گفت : « چرا عمر را بر ما برتری میدهی پدران ما بودند که هجرت کرده و در راه اسلام بشهادت رسیدند » پسر خطاب باو گفت : « بخاطر قرابتش با پیغمبر ﷺ آنها که مرا در این باره ملامت می کنند مادری چون ام السلمه بیاورند ! » اسامه بن زید را هم ۴۰۰۰ درهم میداد عبد الله عمر باو گفت : « بمن ۳۰۰۰ درهم میدهی و به اسامه ۴۰۰۰ درهم با اینکه من جنگمائی که اسامه ندیده دیده ام » عمر گفت : اگر باو زیادتیر دادم بخاطر اینست که بیش از تو مورد علاقه پیغمبر بود و پدرش هم از پدر تو - یعنی خودش - بیشتر مورد

محبت پیغمبر بود» (۱) اسماء دختر عمیس عیال ابی بکر را ۱۰۰۰ درهم و ام کلثوم دختر عقبه را ۱۰۰۰ درهم و مادر عبدالله مسعود را هم ۱۰۰۰ درهم داد و بدین ترتیب آنها را بخاطر اینکه زنهای مادرهای مردان بزرگی بودند زیادتی داد» (۲).

بنابر این دو عقیده در پخش اموال داریم عقیده ابوبکر و عقیده عمر، دلیل عمر بر عقیده اش این بود که: «من هرگز کسی را که بجنگ پیامبر آمده - و سپس مسلمان شده - مانند کسی که به همراهی پیغمبر جهاد کرده قرار نخواهم داد».... «هر کس بمقدار زحمتش در اسلام» این عقیده در اسلام يك مدرک قانونی هم دارد و آن تعادل کار و پاداش است. و دلیل ابوبکر بر عقیده اش این بود که: اینها برای خدا اسلام آورده اند و اجرشان با خدا است که در قیامت بآنها خواهد داد ولی ما تردیدی در اختیار و انتخاب عقیده ابوبکر نداریم، زیرا این راه بروح اسلامی نزدیکتر و به تحقق بخشیدن مساوات بین مسلمانان - که اصل بزرگی از اصول دین است - سزاوارتر است. و بهترین راهیست که این نتایج بدون گوار را که در سایه این اختلاف بوجود آمد، از بین ببرد اختلافی که ناشی از تمرکز و ازدیاد ثروت گروهی، و افزایش سالانه آن با استثمار بود (و در علم اقتصاد معروف است که زیادت ربح و سود

(۱) جای بسی تعجب است که این علاقه های پیغمبر چرا در مورد زهرا سلام الله علیها مراعات نشد و فکد را که حق مسلم او بود از دستش گرفتند و عمر هم پس نداد و زهرا (ع) غضبناک بر عمر و ابی بکر دنیا را وداع فرمود - که - .

(۲) : الفاروق عمر.. دکتر هیکل

- با سرمایه - بطور هندسی بالا می رود نه بطور عددی). اینها نتایج سوئی بود که عمر در اواخر عمرش فهمید و قسم یاد کرد که اگر سال بعد زنده ماند عطایا را بطور مساوی قسمت کند و آن گفتار معروفش را گفت: «اگر در مقابل گذشته، زمان دیگری را درك کردم زیادی ثروت اغنیاء را گرفته بفقراء رد خواهم کرد!».

ولی متأسفانه فرصت گذشت و روزگار عمر بنیان رسید و آن نتایج درد آوریکه توازن اجتماع اسلامی را از بین برد واقع شد و بعداً هم با اضافه شدن تصرفات بنی امیه و کارهای عثمان به فتنه کشید!

عمر آنگاه که نتایج سوء تفاوت در عطاء را دید از عقیده خود بسوی عقیده ابوبکر گرائید. و همچنین علی هم عقیده ابوبکر را تأیید می کرد. ما میل داریم که خلافت علی را در امتداد طبیعی خلافت شیخین قرار داده و عهد عثمان را فترتی در این بین بنامیم و روی این زمینه جریانات عهد علی را دنبال کرده و سپس بقضایا و حالات زمان عثمان خواهیم پرداخت.

علی علیه السلام قانون مساوات را در عطاء خویش مقرر داشت و این موضوع را در اولین خطبه خویش صریحاً اعلام داشت: «مردم! هر کس از مهاجرین و انصار اصحاب پیامبر خدا که برای خود فضلی بر دیگران می بیند - بداند که - حساب برتری فردانزد خدا و ثواب و اجرش بر خداست. بدانید که هر مردیکه دعوت خدا و رسول را پذیرفته ملت ما را تصدیق و وارد دین ما شده بقبله ما نماز خواند مستحق حقوق و حدود اسلام می گردد بنا بر این شما همه بندگان خدائید و مال، مال خدا است که بطور مساوی میان شما قسمت میشود و کسی بر کسی برتری ندارد البته مردم با تقوا نزد خدا بهترین اجر را دارند».

این همان قانون اسلامی است که با روح مساوات اسلامی سازش داشته ضامن تعادل اجتماع اسلامی است انبوه شدن ثروت را جز بمقدار زحمت و کار تجویز نمیکند و فرصت نمیدهد که مال زیادی در دست عده ای خاص بچرخد .

عمر هم در اواخر عمرش میخواست باین قانون برگردد لیکن زمانه فرصت‌نداد و این وضع بدو ناگوار برای اسلام باقی ماند و عمر نتوانست تصمیم خود را عملی سازد و همچنین تصمیم دیگرش را که زیادی اموال اغنیاء را گرفته بفقراء برگرداند ، زیرا نوعاً این زیادیا در اثر تفاوت در عطا حاصل شده بود و او تصمیم داشت که مساوات را برقرار سازد تا این تفاوتها همانند اول بوجود نیاید و اجتماع اسلامی مختل ننگردد . عثمان آمد و نفهمید که باید هر دو تصمیم را و یا الاقل یک را بگیرد زیادیا را نزد صاحبانش وا گذاشت و پس نگرش و عطا یا و سهام را هم بهمان تفاوت وا گذارد . البته فقط همین نبود ؟ ، اولاد سهام مردم توسعه داد و در نتیجه ثروت ثروتمندان زیادتر شد (البته کمی هم حال فقرا بهتر شد) آنگاه به بذل و بخششهای زیاد بکسانیکه از ثروت چیزی کم نداشتند پرداخت و سپس اجازه داد که قریش به مسافرت پرداخته اموال انباشته خود را ب تجارت اندازند و در نتیجه چندین برابر شود . و نیز اجازه داد تا توانگران املاک و خانه دردهات و شهرها برای خود ذخیره کنند ، و در نتیجه اواخر دوران عثمان سیادت و قدرت اجتماع اسلامی بدست مالکان افتاد .

ابوبکر و عمر در باره مسافرتها ی رؤسای قریش به زمینهای فتح شده خیلی سختگیری میکردند و با کمال جدیت آنها را در مدینه

نگه میداشتند تا هنگامیکه انصار بحکم خویشاوندی پیغمبر ﷺ و یازدهمات آنها در اسلام و سابقه جهادیشان دورشان جمع میشوند چشم های این رؤسای قریش بمال و مقام خود نباشد، البته در این روش ضرری به آزادی شخصی که در اسلام مقرر است نمیرساند زیرا این آزادی در اسلام محدود بمصالح اجتماع است. عثمان که آمدنه تنها اجازه داد آنها هر کجا بخواهند مسافرت کنند بلکه پس از اینکه بعدهای از آنها صد هزار ماه درهم و دینار بذل نمود آنها را بر بکار انداختن ثروت های خود در املاک و خانه های استانهای مختلف ترغیب کرد و تسهیلات فراوانی برای آنها فراهم ساخت شاید اینها همه نیکبختی بود در حق مسلمانان و خصوصاً بزرگان آنها ولی باعث انگیزش شربزگوشی شد که پیدایش آن بر ابو بکر و سپس عمر مخفی نبود. فرقه ها و امتیازات زیاد مالی و اجتماعی در مجتمع اسلامی پدید آورد چنانکه يك طبقه آریستوکرات و اشراف بیکاره ای درست کرد که خرج آنها بدون زحمت و کار از هر گوشه میرسید و در نتیجه همان خوشگذرانی ها که اسلام با قوانین و عبادات خود با آن جنگیده و سپس دو خلیفه قبل از عثمان هم با آن مبارزه نموده و خیلی مواظب بودند که زنده نشود از نواحیاء شد. در این هنگام روح اسلامی در وجدان و درون عده ای از مردم بجنبش درآمد که نماینده سخت ترین و شدیدترین آنها از نظر حرارت و انقلاب «ابوذر» همان صحابی جلیل القدر بود که هیئت فتوائی «مصر» در این زمانهای اخیر راهی جز تخطئه او و روشش و اینکه خود را بمبادی دینی آشنا تر از ابوذر بداند، نیافته است!

ابوذر قیام کرد و حمله سختی به خوشگذرانی های ضد اسلامی

عیاشان زمان و به سیاست معاویه و بنی امیه عموماً که این روش را

تثبیت بلکه زیاد تر کرده و خود در آن غوطه می خوردند ، نمود و نیز در مقابل خود عثمان که صدها و هزار ها از بیت المال را می بخشید و بدین وسیله بر ثروت توان گران و عیش عیاشان می افزود ، قیام نمود .

قیام کرد که چرا عثمان به « مروان بن الحکم » يك پنجم خراجات « افریقا » و « به حارث بن حکم » ۲۰۰ هزار درهم و به « زید بن ثابت » ۱۰۰ هزار ... می دهد ، دل ابوذر طاقت دیدن این چیزها را نداشت او براه افتاده در میان مردم خطبه میخواند : « کارهایی پیدا شده که من نمیتوانم آنها را تفسیر کنم و بخدا سوگند در کتاب الهی و سنت پیغمبر هم نیست سوگند بخدا ، من حق را در خاموشی و باطل را زنده و راستگوهارا تکذیب شده و تمدنی بدون تقوی میبینم . . ای جماعات توانگران و گروه فقرا : آنها را که طلا و نقره را گنج نموده در راه خدا اتفاق نمیکنند به آهنی از آتش بشارت ده که بوسیله آن پیشانی و پهلوی و پشت آنان داغ میشود . . ای که مال را گنج میکنی بدان که در مال سه شريك است : مقدرات که در بردن خیر و شر مال از هلاک و مرگ از تو دستوری نمی گیرد ، وارث که منتظر است تو سر بر لحد گذاری و او خود بردارد و تو نفر سوم هستی ، اگر میتوانی که عاجز ترین این سه نباشی ، حتماً نباش ! ... خدای تعالی میفرماید : به نیکی نمی رسید مگر آنکه از چیزی که دوست دارید اتفاق کنید »

« شما پرده ها و روپوشهای ابریشمی و بالشهای دیباج تهیه کرده و از خوابیدن بر پشم « اذربی » هم ناراحت می شوید با اینکه پیغمبر ﷺ روی حصیر می خوابید ، انواع غذاها پیش شما می آید با اینکه پیغمبر ﷺ

از نان جو هم سیر نمی شده. (۱)

«مالک بن عبدالله زیادی» از «ابو ذر» نقل میکند: «ابو ذر به نزد عثمان آمد در دست وی عصائی بود عثمان از «کعب» پرسید عبدالرحمن در گذشته و ثروتی از خود باقی گذاشته، بنظر توجه باید کرد؟ گفت اگر حق خدا را داده باشد، مانعی ندارد. ابو ذر عصارا بلند کرد و کعب را زد و گفت: از پیامبر خدا شنیدم که فرمود: «اگر این کوه طلای نساب شود و من آن را در راه خدا اتفاق کنم و مورد قبول هم واقع شود، دوست ندارم که مقدار بسیار کمی از آن بعد از من باقی بماند» خدا انصاف دهد ای عثمان! - سه بار تکرار کرد - آیا این را شنیدی؟ گفت آری! (۲)

بدیهی است که این چنین راهی برای «معاویه» قابل تحمل نبود «مروان بن حکم» نیز نمیتوانست آن را بپذیرد و این دو همیشه در نزد عثمان برضدوی تحریکاتی کردند، تا آنکه «ابو ذر» به «ربذه» تبعید شد.

(۱): ابو ذر صحابی جلیل القدر پیامبر، بخاطر مبارزه در راه برقراری و بسط عدالت اجتماعی در سایه تحریکات معاویه ها، بدست خلیفه سوم به «ربذه» تبعید شد. جرم او فقط قیام برضد سیستم سرمایه داری جنایت بارضد اسلامی بود و میخواست که مفتخواری، رباخواری، کنز مال، تمرکز ثروت و... از بین برود و از همینجاست که گروهی از نویسندگان عرب، او را نخستین سوسیالیست نامیده اند. راجع با بوذر و مبارزات اجتماعی وی به کتاب النذیر ج ۸ تألیف علامه امینی ص ۲۸۶ تا ۲۹۲ و کتاب «ابو ذر غفاری» تألیف «عبد الحمید جوده السحار» نویسنده بزرگ مصری، ترجمه دکتر علی شریعتی، مراجعه شود.

(خسرو شاهی)

(۲) حدیث شماره ۴۵۳ از مسند جزء اول چاپ استاد احمد محمد شاکر.

بدون آنکه باخدای ورسول او جنگ کرده، باشد و یا در روی زمین ایجاد اخلال و فساد نموده باشد، آنچنانکه شریعت اسلام میگوید : این فریاد، بداری وجدان و درون بود که آرزو و طمع نتوانسته بود آنرا خاموش سازد. فریادی در برابر تهر کنز ثروت، که موجب ایجاد طبقات در میان توده مسلمانان میشد و بنیادی را که این دین پی‌ریزی آنرا در میان مردم بعهدده داشت، ویران ساخت.

برای ما کافیست که در اینجا نمونه‌ای از ثروتهای هنگفتی را که جمع شده بود و «معهودی» آنرا نقل میکند، نشان دهیم: «در دوران عثمان اصحاب دارای ملک و مال شدند. خود عثمان در روزیکه کشته شد در نزد خزانة دارش ۱۵۰ هزار دینار و هزار هزار درهم داشت و ارزش ملک او در «وادی القری» و «حنین» و جاهای دیگر صد هزار دینار بود و از خود اسب و شتر بسیاری بیادگار گذاشت و فقط یک رقم از ماترک «زبیر» پس از مرگش، ۵۰ هزار دینار بود و او هزار اسب و هزار برده و کنیز داشت عایدی «طلحه» از «عراق» هر روز هزار دینار بود و از ناحیه «سراة» بیشتر از این بود و در طویله «عبدالرحمن بن عوف» هزار اسب، بود و او هزار شتر و ده هزار گوسفند هم داشت یک چهارم ماترک او پس از مرگ ۸۴ هزار بود. «زید بن ثابت» باندازه‌ای طلا و نقره داشت که با تبر شکسته میشد، البته علاوه بر اموال و املاکی که داشت.

«زبیر» خانه‌ای در «بصره» ساختمانی در مصر خانه‌ای در کوفه و «اسکندریه» ساخت و «طلحه» خانه‌ای در «کوفه» و کاخی در «مدینه» ساخت که با گچ و آجر و آهک درست شده بود. سعد بن ابی وقاص قصری در «عقیق» بنا نمود که فضای آنرا وسیع نموده و بام آنرا بالا برده بود و

در بالای آن زمینکاری کرده بود. «مقداد» خانه‌ای در «مدینه» بنا نمود و ظاهر و باطن آن را سفیدکاری نمود و «یعلی بن منبه» پنجاه هزار دینار و املاک از خود باقی گذاشت و غیر از آن ثروتی که ارزش آن سیصد هزار درهم میشد، (۱).

این همان ازدیاد ثروتی است که نخست بصورت کوچکی، از راه تقدیم داشتن گروهی بر دیگران - در روزگار عمر - شروع شد (و اگر کشته نمیشد قصد داشت که بمساوات مطلق عمل کند) و سپس بواسطه عثمان رشد پیدا کرد و وسعت یافت و بر آن بخشش ها و هبه‌ها و زمین‌هایی که داد! اضافه شد و بعد از آن در نتیجه شل گرفتن عثمان در خرید زمین‌ها و ازدیاد املاک در گوشه و کنار قلمرو اسلامی و تجمع املاک و ثروت و موارد بهره‌برداری، حساب آن از دست خارج شد.

این محصول مقاومت در برابر فریاد خالص و عمیقی بود که از ته دل ابوذر بر میخواست که اگر به دفع می رسید و پیشوا به آن گوش میداد، می توانست اوضاع را معتدل و عادی کند و آنچه را که عمر برای پس گرفتن زیادی ثروتها بخاطر فقر اء و بینوایان؛ میخواست در آخر زندگی خود بکند محقق میساخت و اصولاً این کار را قدرت و اختیارات پیشوائی برای دفع ضرر از توده بلکه برای تحقق مصالح اجتماعی مردم، میتوانست انجام دهد.

به موازات همان مقدار ثروتی که در يك طرف تمرکز می یافت، در جانب دیگر فقر و بدبختی و محرومیت و غضب، بهمان اندازه حتمی بود و همه این عوامل دست بدست هم داده و موجب پیدایش فتنه بزرگی شد که

دشمنان اسلام میخواستند و سر انجام به قتل عثمان منجر شد و بموازات آن در امنیت و آسایش ملت اسلامی رخنه ایجاد کرد و آنرا دست خوش اضطراب و اغتشاش نمود و شعله آن خاموش نگشت و دود آن روح اسلامی را پوشید و مردم را دست بسته به يك حکومت استبدادی دیکتاتوری تحویل داد .

از اینجاست که هیچ بعید نبوده و جای تعجب نیست که سرمایه داران و سود برانیکه از بخشش ها بهره میبردند، بر ضد سیستم مساوات و عدالتیکه علی پس از عثمان اجرا میکرد ، قیام کنند و تازه بگویند که ما میخواستیم از این روش برای این عدول نشود که از اخلاص گری و خونریزی جلو گیری شود ، ولی پاسخ علی چیزی جز الهام گرفتن از روح اسلام در وجدان نیرومند ، نبود :

«آیا بمن میگویند که پیروزی را با ظلم و ستم بر کسانی که پیشوای ایشان شده ام بدست آورم ؟ اگر این مال و ثروت مال من باشد بطوریکسان در میان آنان تقسیم میکنم ، و چگونه این کار را نکنم . در حالیکه مال ، مال خدا است . بخشش مال در غیر حق و مورد خود ، اسراف و هتک است و این ، صاحب آنرا در دنیا بلند میکند ولی در آخرت او را سرکوب مینماید .»

بخشش به مداح !

بنی امیه مالی و اقتصادی روش خاصی را پیمود ؛ تا آنکه وی کار آمد و در رد مقال و جلو گیری از نقله - « عمر » شدن مال الی انجام داد که قبلا گفتیم . و کسی از بنی امیه حق و مزیتی بیشتر از دیگران نداشت و هرگز جاپلوسان و هیاهان را سهمی از این مال نبود و حقوق شاعران ثنا خوان قطع شد و چیزی از

بیت المال بآنان نرسید .

داستان او با « جریر » شنیدنی است . جریر او را مدح کرد و عمر باو گفت : « تو از فرزندان مهاجران هستی که حق آنان را ادا کنیم ؟ یا از اولاد انصار هستی که همانند آنان با تو رفتار کنیم ؟ یا از فقراء مسلمانانی که دستور بدهیم در میان قوم خود آنچه که بآنها میرسد بدهند ؟ » جریر گفت : یا امیر المؤمنین ! من هیچ يك از اینها نیستم . من ثروتمندترین افراد قوم خود هستم و حالم نیز بسیار خوبست . من از تو آنرا میخواهم که خلفاء مرا بآن عادت دادند : چهار هزار درهم و لباس و مرکبی ! عمر باو گفت : هر کسی مسئول کار خودش می باشد ، اما من ، برای تو در مال خدا حقی نمی بینم ولی منتظر میشوم تا به بینم که چه چیزی بمن میرسد تا از آن مخارج اهل و عیال خود را تأمین سازم و از مابقی به تو چیزی بدهم . جریر گفت : نه ! از امیر المؤمنین سپاسگذارم و خودم بارضایت از اینجا میروم ، عمر گفت این برای من بهتر است جریر براه افتاد و رفت ، ولی عمر گفت : باید خود را " شر " این راحت سازیم ، او را پیش من خوانید ، او آمد و عمر گفت : من چهل دینار و دو لباس دارم که یکی را میشویم و دیگری را می پوشم ، و اکنون آنها را با تو تقسیم میکنم و خداوند گواه است که عمر بیش از تو بآنها نیازمند است

پس اگر اموال مسلمانان محفوظ مانده و به نیازمندان داده شود ، جای تعجب نیست که مخبرین خبر دهند که در زمان « عمر بن عبدالعزیز » وضع مردم بقدری بهبودی یافته بود که در بعضی از ولایات کسی پیدا نمیشد که صدقات را بگیرد ، زیرا توده ملت بعلت

عدم نیازمندی، اعتنائی باموال صدقات نداشتند، و در این باره «یحیی ابن سعد» چنین مینویسد: «عمر بن عبدالعزیز مرا برای جمع آوری صدقات آفریقا فرستاد. من بسوی مأموریت رفتم و پس از جمع آوری آن در پی فقرا و بیچارگانی گشتم که آنرا تقسیم کنم ولی کسی پیدا نشد، زیرا روش عمر بن عبدالعزیز آنان را بی نیاز ساخته بود و من با پول جمع شده بردگانی خریده و آنها را آزاد ساختم».

فقر و بدبختی و نیازمندی میوه حتمی تمرکز ثروت و افزایش آنست فقرا و بیچارگان هم در همه وقت، قربانیهای ثروتمندانند. و ثروتمندان هم نوعاً محصول : بخشش ها و زمینخواریها و ظلم و ستم ها و استثمار هستند.

بیت المال خصوصی !

در روزگار بنی امیه و سپس در دوران بنی عباس «بیت المال» برای پادشاهان مباح بود، گوئی که ملك خاص آنها است و تازه این امر با وجود دو اداره ای بود که مربوط بمسائل مالی بود : بیت المال عمومی و بیت المال خصوصی ! که اولی برای مصارف عامه مردم و دومی برای مخارج مخصوص حاکم و سلطان بود. ولی با اینحال می بینیم که گاهی اموال عمومی به بیت المال خصوصی منتقل می شود و یا مصارف خصوصی از بیت المال عمومی برداشته می شود !

در کتاب «الحضارة الاسلامیة فی القرن الرابع الهجری» تألیف استاد «آدم میتز» و تعریب استاد «محمد عبدالهادی ابوریثه» چنین آمده است : «بخشش ها و همه مخارجی که مربوط به دار الخلافه بود، از بیت المال عمومی برداشته میشد. و نزد ما اسنادی مربوط

با ابتدای قرن چهارم است و در آن سواد و صورت اموالی که به بیت المال خصوصی نقل میشود. ضبط شده است.

(۱) : احوال مختلفی که پدران برای فرزندان خود در بیت المال میگذارند و گفته میشود که «رشید» بزرگترین رقم را که ۴۸ هزار هزار دینار بود، از خود باقی گذاشت و «معتضد» (۲۷۹ - ۲۸۹ هـ) هر سال از دوران خلافتش، بعد از همه مخارج، آنچه که به بیت المال خصوصی بعنوان پس انداز میگذاشت هزار هزار دینار بود تا آنکه دو بیت المال ۹ هزار هزار دینار جمع شد و میخواست که آنرا به ده هزار هزار دینار برساند و «نذر» کرد که هر وقت بآن مقدار رسید، در آن سال ثلث مالیات را از مردم بگیرد و میخواست که همه آنها را ذوب کرده و در قلطنی بریزد و آنرا در جلو درب عمومی بگذارد تا همه مردم بدانند که او ده هزار هزار دینار دارد که نیازی هم بدان ندارد ولی مرگ او قبل از آنکه او بآرزوی خود برسد فرارسید بعد از «معتضد» «مکتفی» - ۲۸۹-۲۹۵ - آمد و پس انداز را به ۱۴ هزار هزار دینار رسانید!

(۲) : مال خراج و زمینهای عمومی که از استان فارس و کرمان (پس از کسر مخارج) میرسید و مقدار آن در هر سال - از سال ۲۹۹ تا سال ۳۲۰ هـ - (۹۱۱-۹۲۲ م) به ۲۳ هزار هزار درهم بالغ شد و از آن چهار هزار هزار درهم به بیت المال عمومی حمل میشد و باقی مانده که ۱۹ هزار هزار دوم است به بیت المال خصوصی! البته باید از این رقم، بخشش های پیش آمدهای را که از سرزمینها میخواست! کسر کنیم. در سال ۳۰۳ هـ (۹۱۵ م) خلیفه برای فتح آن متجاوز از ۷ هزار هزار درهم خرج نمود!

(۳) : اموال «مصر» و «شام»، و جزیه اهل ذمه مثلاً، به بیت المال خلیفه، بحساب اینکه امیر المؤمنین است، حمل میشدند به بیت المال عمومی و این بنظر خلیفه يك امر واجبی بود ! .

(۴) : مالیکه از مصادره اموال و دارائی و وزراء معزول و نویسندگان و فرمانداران و کارمندان و آنچه که از بالا رفتن زمینهای آغان بدست می آمد و مالیکه از ترکه ها گرفته میشد (۱) .

(۵) : چیزیکه به بیت المال خصوصی حمل میشد ! از قبیل اموال زمینهای بدست آمده و مالیات و خراج عراق و اهواز و مشرق و مغرب.

(۶) : چیزیکه خلفا آنرا پس انداز میکردند ؛ هر دو خلیفه قرن سوم هجری - معتضد و مکتفی - در هر سال هزار هزار دینار پس انداز میکردند و راه «مقتدر» نیز آن بود که بهمان مقدار اضافه کند، و بدین ترتیب مقدار آن در عرض ۲۵ سال، ۲۵ هزار هزار دینار، یعنی در حدود نصف پس انداز «رشید» بود ! .

از این سند روشن میشود پادشاهانی که خلفا نامیده میشوند، تاجه اندازه به دارائی عمومی مسلمانان تجاوز کرده اند و تاجه حد سیستم مالی از اصول اسلامی دور شده و گنار رفته و تاجه میزان در ظرفی اسراف و عیاشی و جمع ثروت بالا رفت و در طرف دیگری محرومیت و بدبختی و نکبت پیاور آمد و تاجه اندازه در نتیجه دوری از اصول و بر تاخته اسلامی و طرد و عدم

(۸) : خلیفه وارث اموال خدمتگذاران و کسانی که از خانواده خلافت اولاد نداشتند بشمار میرفت و چون اغلب این حضرات صاحب مقام بزرگ و قهراً دارائی فراوان بودند، پس از مرگ همه آنها به خزانه خلیفه سرازیر میشد ! .

شناسائی مبادی و اصول اسلامی اوضاع اجتماع اسلامی و مختل و مغشوش گردید .

مسائل اساسی روش مالی

ولی واقعیت و رویداد تاریخی در اسلام - علیرغم همه این کارها - توانست که يك سلسله مبادی و قوانین اساسی برای «سیستم مالی» وضع کند و بسیاری از نظریات و مبادی اسلام را علیرغم مصیبتی که بر - ضد بشریت ، در صدر اسلام ، بدست بنی امیه وارد شد محقق و عملی سازد .

حقیقت تاریخی توانست که ثابت کند :

۱ - فقراء و بینوایان ، برای بهره برداری از بیت المال عمومی حتی از کسانی که سابقه اسلام دارند ، مقدم ترند در مسند احمد بن حنبل آمده که : « . . . از عدی بن حاتم نقل شده که : با گروهی از مردم قوم خود به نزد عمر بن خطاب آمدم بمردی از «طی» دو هزار داد و از من دور شد ، از طرف دیگر به جلو اورفتم باز از من کنار کشید باز هم بمقابل اورفتم باز اعراض کرد گفتم : یا امیر المؤمنین ! مرا می شناسی ؟ بشدت خندید و گفت : آری بخدا تو را می شناسم . . . ولی نخستین مالیاتی که بدست پیامبر رسید از «طی» بود که بر رسول الله آوردم . . . سپس عذر خواهی کرد و گفت : من این حقوق را برای مردمی مقرر ساختم که نیازمندی آنها را از پا در آورده و آنان نماینده حقوق عشار خود هستند . »

این اقدام ، یعنی ترجیح دادن گروهی از مسلمانان بر پیشقدمان در اسلام ، ارزش و دلالت خاصی دارد : در واقع می رساند که

نیازمندی و احتیاج نخستین مجوز برای کمک ، در مجتمع اسلامی است و از طرفی اصل عمیق الدلاله ای است در آنکه اسلام نیازمندی و احتیاج را دوست ندارد و سعی می کند که قبل از رعایت هر چیز دیگری آنرا از بین ببرد .

۲- اسلام تمرکز ثروت در گوشه ای ، و محرومیت گروهی در گوشه دیگر را نمی پسندد و در راه بر طرف ساختن این چنین وضعی به رئیس حکومت - حکومت شرعی و اسلامی - بر طبق خواست شرائط روز ، اجازه آزادی تصرف میدهد (۱) و این اصل را یک واقعیت تاریخی از رسول خدا ، در توزیع فیه « بنی نضیر » فقط در بین بینوایان مهاجران - مگر دومی فقیر از انصار - برای ما نگه داشته ، و این برای آن بوده که شمه ای از توازن لازم را در اولین فرضی که پیش آمده در مجتمع

(۱) : بمبارت سریعتر ، روشنتر ، از نظر اسلام ، حکومت صالح اسلامی برای اداره اجتماع اسلامی و رفع ضروریات توده مسلمان ، اختیارات قاطعه دارد و در صورت لزوم از این اختیارات استفاده میکند . البته این اختیارات هیچگونه حد و قید و مرز شرعی ندارد و بسته به شرائط و اوضاع روز است .

نویسنده این مسئله را در پیش یکی از مراجع بزرگ عصر حاضر مطرح ساخت و منظم له (مدتله) فرمودند : حکومت اسلامی تا آنجا اختیارات دارد که اگر لازم شد میتواند لباس مارا هم از ما بگیرد .
(البته حکومت صالح اسلامی را نباید با حکومت های با اصطلاح اسلامی عصر ما اشتباه کرد . .)

آری اسلام چنین مکتب اجتماع است که میتواند ابدی و جاوید بماند و با شرائط و مقتضیات هر زمان و مکان تطبیق یابد . (خسرو شاهی) .

اسلامی بوجود آورد ، قرآن مجید هم این مسئله تاریخی را تصدیق کرد و فرمود: «کمی الایکون دولة بین الاغنیاء منکم» تادریبن ثروت - مندان شهادت بدست نگردها!

این سابقه تاریخی باز دلالت و ارزش نیرومندی دارد ، درواقع میگوید که ولی امر و رئیس حکومت می تواند که فقط بفقراء از مال عمومی چیزی بدهد که توازن را در میان توده مسلمان بوجود آورد و در واقع خواست اسلام را در اینکه امتیازات طبقاتی نباید موجب اختلال این نظم و توازن عمومی گردد ، محقق و عملی سازد.

۳- اصل مالیات متفاوت و بر حسب قدرت و عدم قدرت .. هنگامی که بر ذمی ها «جزیه» را مقرر ساختند آن ها را ، بچند گروه تقسیم کردند :

الف - ثروتمندان که از هر فردی سالانه ۴۸ درهم گرفته می شد.

ب - متوسط الحال ها که ۲۴ درهم گرفته میشد .

ج - و از کسانی که کاسبند و خاتوان دوازده درهم.

و از فقیر و بینوا ، عاجز از کار ، کور ، افلیج ، دیوانه و از کسیکه

بر او صدمه ای رسیده بود ، جزیه گرفته نمی شود ، البته جزیه را فقط مردان عاقل و آزاد باید بپردازند . زن و کودک نیز جزیه ندارند .

و وقتی که در «عام الرماده» در نتیجه قحطی ، گرسنگی پیدا شد ،

عمر با مأمورین مالیات اجازه نداد که برای جمع زکات بروند ، بلکه

مردم را بحال خود گذاشت تا سختی بر طرف شود و هنگامیکه مردم

آسایش یافتند و وضع بحال عادی برگشت ، مأمورین خود را فرستاد

و از کسانی که توانائی داشتند ، دو قسمت خواستند : قسمتی بابت سال

رماده و قسمتی بحساب سال جدید ، و از دیگران چیزی نخواستند و

سپس دستور داد که يك قسمت از این دو قسمت را بآنان بدهند .

۴- اصل عدم مصادره مایحتاج زندگی! بجای مالیات و همچنین عدم جمع آن بازور . . . علی بن ابیطالب علیه السلام یکی از فرماندارانش چنین میگوید : « . . . اگر به پیش آنان رفتی ، لباس تابستانی یا زمستانی آنان را مگذار بفروشد و همچنین روزی را که میخورند ، و چهارپایانی را که به کار دارند . بخاطر درهمی ، بأحدی از آنان تازیانه مزین و برای دریافت درهم آنان را بروی دویا نگه مدار . . . زیرا راه ما آنست که با مردم بمدار افتار کنیم » (۱)

۵ - اصل « هر کس باندازه نیازش » بموازات « هر کس باندازه کلاش » و پیامبر صلی الله علیه و آله : دستور داد که برای افراد مجرد يك سهم و برای افرادی که ازدواج کرده اند ، دو سهم از غنیمت بپردازند و این دستور دلالت دارد که احتیاج و نیازمندی مجوزی مانند کوشش ، برای دریافت است . باینکه کوشش مرد زن دار ، در جهاد مانند کوشش فرد مجرد است ولی نیازمندی او بیشتر است پس باید سهیم او هم بیشتر باشد و در واقع احتیاج و نیازمندی ، بنهایی مجوز کامل برای تملك در اسلام است و این ارزش بزرگی در ضمانت و بیمه اجتماعی دارد .

۶- اصل ضمانت عام اجتماعی نسبت به هر عاجز و نیازمند (عمر) برای هر مولود و نوزادی صد درهم و هنگامیکه رشد کرد و بزرگ شد ۲۰۰ درهم مقرر نمود و وقتی که بالغ میشد آنرا بیشتر میکرد و برای کودکان سرراهی نیز صد درهم میداد و به ولی او نیز ماهانه چیزی میداد که به روزی و معاش او کمک کند ؛ نفقه شیر دادن او را نیز از بیت المال می پرداخت

و هنگامیکه بزرگ میشدند همه کودکان با اورفتار میکرد و این حاکی از گذشت و بزرگواری اسلام است. برای آنکه کودک سرراهی، وزیر و بال پدر و مادر گناهکار خود را نباید متحمل شود و قبلاً هم گذشت که چگونه به یهودی کور و جذامیهای نصاری حقوقی معین ساخت و این بزرگواری اسلامی برای همه مردم بوده و منحصر به مسلمانان نیست و در واقع یمه اجتماعی از پیش آمدهای : نیازمندی، عاجزی، محرومیت است.

۷ - قانون از کجا آورده ای؟ زمامداران مقام و اختیار را ندارد که مورد بازخواست توده مردم در مورد مال و ثروتی که دارد، قرار نگیرد تا روشن شود که مال او واقعاً از اوست یا نه؛ تثبیت این قانون خود کفایت که حاکم و زمامدار را وادار سازد که قبل از حیف و میل کردن اموال عمومی : در فکر و خیال سوء استفاده ای که دارد، تجدید نظر کند. عمر آنرا به همه فرمانداران خود ابلاغ کرد و در حق گروهی از آنان عملی و اجرا ساخت.

۸ - قانون زکات عمومی که حتی در تاریکترین ایام و بدترین شرائط، از روح این دین جدا نشده و هیچکس نتوانسته پس از جنگ ابوبکر با آنهاییکه آنرا نمی پرداختند آنرا عملاً یا از لحاظ نظری رد و طرد کند تا آنکه تمدن ! غربی در عصر ما، بر ما غلبه کرد و آخرین قانون زنده اسلامی را عملاً از بین برد !

۹ - قانون تکافل عمومی، که مردم هر شهری را بطور مستقیم مسئول کسی میداند که از گرسنگی بمیرد. مسئولیت جنائی که باید دیه آنرا بپردازند، گوئی که آنان قاتل کسی هستند که در بین آنان

زندگی میکرد و گر سنگی او را از پای در آورده است از مسائلی که این قانون را تأیید میکند، حق یک فرد گرسنه و تشنه هنگامی که بیم از بین رفتن میرود در جنگ با کسی است که در دست او غذا وجود دارد بطوریکه اگر او را در این جنگ از پای در آورد، نه دیه دارد و نه کیفر و نه مجازات !.

۱۰- اصل تحریم ربا، و مهلت دادن بر بدهکار هنگام تنگدستی ربا همچنان حرام بود تا آنکه تمدن مادی آنرا بر ماحلال کرد و قانون فرانسه حامل آن بود ! و آنرا اصلی از اصول زندگی اقتصادی عمومی قرارداد، بدون آنکه واقعاً ضرورتی بر ناپود ساختن عنصر اخلاقی در زندگی و از بین بردن روح تعاون و نیکوکاری از دلای مردم، وجود داشته باشد. روح از جداری که ا- لام آنرا اساس و پایه اجتماع و رکن مهم تعاون در میان مردم قرار میدهد .

البته همه اینها، غیر از رسوم و عادات نیک و مواسات و احسان و تکافل در اجتماع است - که از راه غیر تشریع صورت میگیرد - و در گذشته نزدیک پدران، نه اجداد ما، در هر گوشه ای از محیط اسلامی، شاهد آن بودند، و هنوز هم پس از آنکه تمدن مادی غربی بر جهان اسلام حمله کرده نمونه هایی از آن باقی مانده و شاهد زنده ای بر تأثیر روح اسلامی در مجتمعات اسلامی است زیرا که فیض این روح: بی نیاز از تشریع و قانون و الزام است، اینهمه اوقاف و موقوفات گوناگون که امروز از مصارف و راههای اصلی خود منحرف گشته و غارتگران باعناوین گوناگون آنرا به یغما میبرند، شاهد نیرومندی به عوامل رحمت و احسان و نیکی و تکافل و بیمه اجتماعی در دلای نسلهای مسلمان دور و نزدیک است، البته پیش از آنکه تمدن جامد و خشک مادی قسّی القلب و بی احساس، آنرا فاسد

نموده و از بین ببرد !

میل و رغبت در ضمانت اجتماعی در حق ضعیفان و فقراء به-
جائی رسید که از «انسان» تجاوز کرد و به «حیوان» رسید و بعضی
از موقوفات برای حیوانات بی پناه اختصاص داده شد تا در قبال گرسنگی
و در بدری حمایت شوند (۱)

چنین است اسلام ، علیرغم انحرافی که در سیستم حکومتی
آن، در گامهای عملی و نخستین آن بو جود آمد و آثار ناگوار و بزرگی
از خود بیادگار گذاشت .

چنین است اسلام ، در واقعیت و رویداد تاریخی خود که آنرا
محقق و عملی ساخت و در اصول کلی و عام خود هم همیشه آماده است که
وسیعترین و بزرگترین نظامهای قانون و عدالت را برپا دارد .

در واقع : توزیع اموال عمومی ، بر اساس تحقق یافتن توازن
و تعادل اجتماعی و امکان یافتن بهره برداری از وسائل تولید بر همه
کسانی که قدرت دارند، و گرفتن از اموال ثروتمندان ، بعنوان بیت
الامال، بمقداری که در دفاع از ضروریات و امنیت مردم ، در دفاع از
جنگهای خارجی ، یا در آماده ساختن آن برای جلوگیری از پیش

(۱) در دنیای مانیز «انجمن حمایت حیوانات» درست میکند و
برای فرستادن «سک» به فضا ! چون موجب ترس و وحشت سک میشود !!
در خیابانهای شهر تظاهرات خیابانی برآه میاندازند ! ، ولی همین حضرات،
همین بزرگواران غربی ! انسان های آسیا و آفریقا را در مستعمرات خود
جلو رگبار مسلسل درو میکنند . چنین است انسان دوستی انسان عصر ما ! (خ)

آمدها و حوادث، مورد نیاز باشد. و ملی ساختن منابع عمومی ثروت و مالک ساختن توده مردم در آن، نه باز گذاشتن دست اختکار چیان و استثمارگران که در مصالح ملت. حق و پیمانی را مراعات نمیکند و تعیین مزد لازم، برای تحقق عدالت و انصاف بین کوشش و پاداش، کار و مزد، که بدین وسیله تناسب بین کار و سرمایه نیز عملی می گردد و ضامن حد معقول سطح زندگی لایق به انسان می شود.

اینها و قوانینی امثال آن، بدون شك بوسیله اصول کلی و سوابق تاریخی اسلام، پی ریزی و بنیاد گزاری می شود. اسلام با جامعیتی که دارد، همیشه آماده پذیرش و تطبیق هر تجربه انسانی بنفع توده بشری است، بطوریکه هیچگونه تضاد و بر خوردی با مبادی عمومی آن نداشته باشد و تعارضی با نصی از نصوص اسلام پیدا نکند و در عین حال با هدفهای عالی آن در راه پیشبرد و ترقی زندگی، توافق پیدا کند.

بحث ما در این کتاب بررسی در زمینه برنامه های اجتماعی خاصی در پرتو این مبادی و اصول کلی نیست، هدف ما فقط بیان اساس و پایه عمومی عدالت اجتماعی در اسلام است. (مؤلف امیدوار است که برای خوانندگان عزیز در کتاب «نحوه مجتمع اسلامی» - بسوی يك اجتماع اسلامی - قسمتی از این برنامه هارا تقدیم دارد).

امروز اسلام و آینده آن

ما چه میگوئیم و چه میخواهیم؟

ما خواستار تجدید آن زندگی اسلامی هستیم که روح و قانون اسلامی بر آن حکومت کند و بین آنچه که ما از اسلام میگوئیم و واقعیت صحیح اسلامی، توافق و تطابق کاملی باشد. ما پایه‌های نظری و تئوریک مربوط به اجتماع را آنطور که قرآن و سنت پیامبر تصویر میکند، بیان کردیم و سپس نمونه‌هائی از چگونگی مجتمع اسلامی را آن طور که تاریخ نشان میدهد، عرضه داشتیم. فقط این سؤال باقی مانده که: آیا امکان دارد که ما امروز و فردا هم نمونه‌ای از این زندگی اسلامی را بوجود آوریم، یا نه؟

این صحیح نیست که اسلام فقط گذشته را خوب سپری کرده و اجتماعی عالی و کامل و محکم در عصر پیامبر و دوران خلافت به وجود آورده است. از آن عصر دور و گذشته تا امروز، تحولات بزرگی در زندگی، از نقطه نظر فکری، اقتصادی، سیاسی و اجتماعی بوجود پیوسته و بلکه تحولات مادی عجیبی در طبیعت زمین و نیروهای آن، نسبت بانسان روی داده. و همه اینها را باید قبل از پاسخ باین سؤال، بررسی کرده و در حساب آورد!.

در اینجا مسئله دیگری نیز وجود دارد که باید بآن نیز توجه

کرد : دريك بحثی که با واقعیت روبرو میشود فقط چگونگی نظریه‌ها کافی نیست ، باید بدانیم که چرا گسترش روح اسلامی ، در مسئله مخصوص به رژیم حکومتی و سیستم مالی ، پس از مدت کوتاهی ، از عصر نبوت ، متوقف گردید ؟ آیا این دوران کوتاه آخرین مرحله‌ای بود که زنده بودن واقعی اسلام و ذخیره گرانبهای آن میتوانست بوجود آورد ؟ .

پیش از آنکه درباره این دو مسئله بحث کنیم ، ضروری است که دو حقیقت زیر را بدانیم :

۱ - مجتمع اسلامی عصر ما ، بهیچوجه اسلامی نیست ما در گذشته (۱) حصی از قرآن مجید را که بدون نیرنگ نمیتوان آنرا تأویل کرد ، آوردیم و آن اینکه: «ومن لم یحکم بما انزل الله فاولئك هم الکافرون» - کسانی که بآنچه که خدا فرستاده حکومت نکنند، آنان کافرانند - و ما در اجتماع فعلی با آنچه که خدا نازل کرده حکومت نمیکنیم البته بگذریم از مسئله اسراف و عیاشی و خوشگذرانی‌هایی که اسلام آنرا تحریم کرده و همچنین از موضوع گرسنگی و محرومیت که پیامبر در باره آن میفرماید : «مردم هر آبادی که انسانی در آن گر سینه صبح کند خداوند تبارک و تعالی از آنها بری و بیزار است و یا «امام ابن حزم» در باره آن فتوی میدهد که اگر مردی در یک شهری از گرسنگی بمیرد مردم آن قاتلین او هستند و از آنها «دیده» او گرفته میشود .. آری اینها و مسائلی از این قبیل را که بعضی از جدل کنندگان بیاطل ، درباره آنها بجدل میپردازند کنار بگذاریم ! ولی

نص صریح قرآن ؛ بدون احتیاج باین حرفها باوضع مامطبق است و باحکومت قوانین موجود دراجتماع فعلی نیز تطبیق میکند .

۲- اجتماع اسلامی تا روزیکه باسلام تمسک کرده بود: ضعیف نگردید و از کاروان بشریت عقب نماند ، بلکه هنگامی ناتوان گشته و عقب ماند که ازاین اسلام دور شد ، روشن شدن این حقیقت، درازبین بردن تهمت های غلطی که غربیها درباره این دین القاء کرده و برای اثبات آن خرابی اوضاع مسلمانان را شاهد میآورند و بعضی از فریب خوردگان و گروهی از مزدوران هم آنرا گرفته و داد و قال راه میاندازدند و بنام آزادی فکر و عمیق بودن بحث ! صدها صفحه را سیاه میکنند ، بهما کمک نموده و نشان میدهد که همه آنها غلط و اشتباه بوده و دستاویزیست که فریب خوردگان و ریاکاران و مزدوران بدان توسل جسته اند !

سپس به بررسی در مسئله ای که جواب آنها را بعد از این سطور حواله دادیم ؛ بر میگرددیم و نخست از پاسخ به سؤال دوم شروع میکنیم که: چرا گسترش روح اسلامی بعد از دوران کوتاهی از عصر نبوت ، متوقف شد؟ در اینجا باز حقایق تاریخی زیر را بیان میکنیم :

(۱) : این توقف ، يك توقف جزئی بود و هرگز يك توقف کاملی بشمار نمیرود و فقط در دائر رسمی ، یعنی دائر حکومت توقف نمود و خلافت را به حکومت استبداد مملوک تبدیل کرد و اموال عمومی را به زمامداران و نزدیکان و اطرافیان و چاپلوسان مباح ساخت و آنان مستحقان واقعی و شرعی را محروم ساختند . ولی بقیه تعلیمات اسلامی در اجتماع هم- چنان برقرار بود : نیکوکاری ، احسان ، تعاون ، تکافل ، گذشت ، بزرگواری ، آزادی وجدان ، مساوات انسانی ، ادای زکات و صدقات

و همچنین بسیاری از فضائل منفی و مثبتی که اسلام آنرا محقق ساخته است و هنوز هم این تعلیمات، تا حد زیاد یا کمی؛ در بسیاری از اجتماعات اسلامی مورد اجرا و عمل است و بلکه چنانکه میدانیم شریعت اسلامی بمثابة يك قانون تا قرن گذشته قبل از آنکه از قانون فرانسه کمک بگیریم و پیش از آنکه آخرین پیوند خود را که ما را با طرز فکر اسلامی مربوط میساخت قطع کنیم مورد عمل بود.

(۲): دگرگونی و تحولی که به سیستم حکومتی اسلام رو آورد چنانچه قبلاً نیز گفتیم مولود تصادف سوئی بود، تصادفی که در نتیجه آن نخست حکومت را امویین زیر ماسک و پرده، دردوران عثمان اداره کردند و سپس ازدوران معاویه، بطور صریح و آشکار در دست گرفتند.

من ایمان دارم که اگر دوران حکومت عمر چند سال بیشتر طول میکشید و یا علی پس از شیخین سومین خلیفه میشد، و یا لا اقل عثمان در موقع خلافت ۲۰ سال کوچکتر بود، شکل تاریخ اسلامی بطور واضح و قابل توجهی تغییر می یافت. سیاست آینده عمر آن بود که اولاً زیادی اموال ثروتمندان را بگیرد و به فقراء و بینوایان بدهد و ثانیاً عطاء حقوق را مانند دوران ابوبکر، بین همه یکسان سازد و اگر عمر باین برنامه عمل کرده بود کسی نمی توانست بعنوان مخالفت سیستم اسلام سر بلند کند. وجدان عمر و رغبت او بر احیاء دین جای تردید نیست و اگر او توانسته بود این کار را انجام دهد توازن اقتصادی و اجتماعی به جهـان اسلامی بر میگشت و فتنه دردوران او ریشه کن می شد، یا لا اقل بمدت طولانی تری، بتأخیر می افتاد.

اگر علی پس از عمر روی کار آمده بود؛ با مردم همانند عمر رفتار میکرد، و موقوف قریش هر طور که می شد و بهر نحوی که با او رفتار میکرد، مسلماً در آن زمان کار به حد عصیان و طغیان و فتنه نمی کشید.

و بعد در واقع بنی امیه نمی توانست سر بلند کند، در حالی که رهبران آن سابقه ای در اسلام نداشتند و هیچگونه برتری در هیچ جهادی نداشتند، بلکه آنان همه آزاد شدگانی بودند که در روزگار «فتح» هنگامی که پیروزی اسلام مسلم شد، اسلام آوردند و سپس هم بمثابة کارمندان همانند دیگران، در آرتش و استانها کار میکردند که هیچگونه سلطه و قدرتی نداشتند، آنچنانکه در دوران حکومت

سیزده ساله عثمان بدست آوردند

يك شبهه نیرومند و ظالمانه!

شاید کسی بگوید: چرا بنی امیه نتوانست این دگرگونی را در اوائل پیدایش حکومت اسلامی ایجاد کند؟ آیا این دلیل آن نیست که پایه نظام اسلامی محکم نبود؟ یا لاقابل شایسته بقا و دوام نبود؟ و یا در داخل خود قدرت کافی برای جلوگیری از تحول و دگرگونی نداشت؟ این شبهه و ایراد، شبهه ای است نیرومند و در عین حال ظالمانه ما بایست نخست حساب دولت اسلامی را در این دو ران بررسییم و عوامل اضطراب کوچک را در کنار عوامل نیروی ظاهری بررسی کنیم. درست است که اسلام در این هنگام در ابتدای پیدایش خود بود و بسیار جای تعجب است که بنی امیه نتوانست درباره آن این چنین بکند و لی این نیز حقیقتی است که سرعت برق آسای فتوحات اسلامی که در تاریخ

نظیر ندارد، قلمرو وسیعی به اجتماع اسلامی افزود که دارای ثراها، فرهنگ‌ها، فلسفه‌ها، زبانها، سیستمها و رسوم و عادات بخصوصی بودند، و روح اسلامی به هر اندازه که نیرومند بوده و بهر مقدار که بتواند بر ضد این اوضاع قیام کند، عامل «زمان» برای تمکین این روح جدید و تبدیل احساس وجدانی به رسوم عملی و سیستم‌ها و اوضاع اجتماعی نو، يك عامل ضروری بود و متأسفانه حمله بنی امیه در این شرائط بر ضد اسلام در يك وقت بسیار نامناسبی صورت گرفت بطوریکه اگر يك مدت کوتاهی بتأخیر میافتاد هر گز نمیتوانست آنچه را که بسر اسلام آورد بوجود آورد. ما دیدیم که بسیاری از یاران معاویه در شام - اراضی مفتوحه - بودند، نه در قلب شبه جزیره عربستان.

اما درباره اینکه اسلام در خود ضمانتهائی برای جلو گیری از دگر گونی ندارد، باید گفت که: با وجود آنکه این دگر گونی و تحول قبل از ریشه دوانیدن اسلام بوجود آمد اصولاً برای هیچ سیستمی ضمانتهای حقیقی پیدا نمیشود و گرنه بعنوان نمونه باید پرسید: ضمانتهای رژیم دمکراسی در اروپا کجا رفت؟ رژیم که استقرار یافت و بموازات آن هیئتهای رسمی - که زمان پیدایش آنرا اجازه داد، بوجود آورد و در سایه طول مدت در سراسر نواحی زندگی امتداد یافت. ضمانتهای آن هنگامی که انقلاب نازیستی و انقلاب فاشیستی در اسپانیا بوقوع پیوست کجا رفت؟

ضمانتهای آزادی فکر و عقیده در ایالات متحده. که مردم آن از اروپا مهاجرت کردند تا مجتمع آزادی برپا دارند در قبال ادارات رادیو

و انتشارات و تبلیغات که آراء را احکام می‌کنند و اجازه نمیدهند که افکار مخالف راه خود را در بین مردم پیدا کند چطور شد و کجاست ؟
 . در واقع متهم ساختن نظام اسلامی باینکه دارای ضمانتهائی نیست از یاد بردن اوضاع قابل وقوع در هر سیستم و نظامی است چنانکه از یاد بردن يك سلسله حقائق تاریخ اسلامی است که انقلاب بر ضد عثمان، انقلاب امام حسین و حجاز بر ضد یزید انقلاب قرامطه و دیگران بر ضد استبداد و استثمار و قدرتهای جبارانه و امتیازات طبقاتی شاهد آنست و هنوز هم روح اسلامی علیرغم ضربت های شکننده ای که در عرض ۱۳۰۰ سال بر آن وارد شده بر ضد همه این مفاهیم و اعتبارات و اوضاع مبارزه میکند .

بنابر این توقف گسترش روح اسلامی از ضعف این روح نیست و همچنین از کوتاهی آن درباره مجاری و نقاط زندگی بیست و ما بزودی خواهیم دید که این روح هنوز در بسیاری از نقاط زندگی و گوشه های اجتماع همچنان کار میکند . و بلکه ناشی از يك تصوف بد و ناگوار در يك فرصت نامناسبی بود . مامی بینیم بمحض آنکه از حسن تصادف «عمر بن عبد العزیز» - که شمه ای از روح خلافت در وی بود - روی کار آمد ، گسترش روح اسلامی نیز بظهور رسید و حکومت اسلامی از نو شکل حقیقی خود را بدست آورد ، ولی مناسفانه زمان به خلیفه مسلمانان اجازه نداد که آنچه را از بین رفته بود باز گرداند و ریشه های اصول و رسوم اسلامی را در سیستم دولت ، تحکیم بخشد .

تجربه «عمر بن عبد العزیز» دلیل نیرومندی بمامی بخشد که نیروی موجود در اسلام ، يك نیروی حقیقی است و برای بکار بردن

در هر موقعیت صلاحیت دارد ، و این تجربه پس از دورانهای ظالمانه و جابرانه اموی ها بوجود آمد و بدینترتیب روشن شد که برگشت به حکومت اسلامی ، امکان دارد و آنچه را که «عمر بن عبدالعزیز» دیروز توانست انجام دهد ، امروز توده های مسلمان میتوانند عملی سازند . علاوه براین ، ضروری است از نو تکرار کنیم که با اینکه گسترش روح اسلامی در چهارچوب حکومت - بلکه در گوشه هایی از آن - متوقف گشت ، هنوز در نقاط دیگر زندگی مجتمع و افراد ، ادامه یافته و نمونه های عالی زیادی بوجود می آورد و به بسیاری از افقها میرسد. آری! هنوز هم که هنوز است در آن مراکز که تحت تأثیر دولت رسمی قرار نگرفته اند ، مکار خود ادامه می دهد .

دانشمند فرانسوی «ژولی در کتاب: **الاسلام حیل الدول**

العظمی» میگوید: «تعداد مسلمانان ماداگاسکار کمتر از سه ربع يك میلیون نبوده و بسیاری از محققان اروپائی عامل اصلی انتشار اسلام را در قاره سیاه (۱) این دانسته اند که: دین توحید برای سیاه مساوات و عدالتی را که آرزو میکند تأمین میسازد و او را بطور نهائی از سیطره و نفوذ کاهنان و ساحران ، و در نتیجه از کابوس ارواح شریر و خبیث، نجات می بخشد.»

(۱): نه فقط سیاهان آفریقا راه نجات خود را در پیروی از اسلام

تشخیص داده اند ، بلکه سیاهان آمریکائی نیز در قلب ایالات متحده ، راه اساسی پیروزی مبارزات خود را در اجرای تعلیمات اسلامی دانسته اند . . به دور ساله حقیر بنامهای «دومذب» و «نهضت اسلام در میان سیاهان

امریکا» مراجعه کنید تا شواهد جالبی به بینید . (خ)

«سب» نیز در کتاب: «حیثما یکون الاسلام» میگوید: «اسلام هنوز قدرت دارد که برای انسان خدمت عالی و بزرگی را انجام دهد و اصولاً هیچ سازمان و گروهی جز اسلام وجود ندارد که بتواند در جمع بین نژادهای گوناگون بشری در جبهه واحدی که پایه آن بر مساوات استوار است، پیروزی درخشانی بدست آورد جامعه بزرگ اسلامی در آفریقا و هند و اندونزی و بلکه همین جامعه کوچک در چین، و اینجامعه ناچیز در ژاپن؛ همه و همه نشان میدهد که اسلام همچنان قدرتی را دارد که در همه این نژادها و طبقات و عناصر گوناگون نفوذ کند.

هنگامیکه اختلافات دول بزرگ شرق و غرب در ترازوی سنجش قرار گیرد، برای ریشه کن کردن اختلافات چاره ای جز پناه بردن باسلام نخواهد بود.

در جنگهای صلیبی

رفتار مسلمانان در جنگهای صلیبی کاملاً تحت تأثیر روح نیرومند اسلامی که مافوق حيله، پستی؛ قساوت بود و به وحدت انسانیت و به پیوندهای بزرگ بشری در مآوراء اختلاف ادیان و مآوراء دشمنی های زود گذر ایمان داشت قرار گرفت و فقط «صلاح الدین» نبود که در تاریخ این جنگها روح عالی اسلامی او ضبط شده باشد بلکه همه سربازان و ارتشیان اسلامی که در این جنگهای دردناک و طولانی شرکت داشتند این چنین بودند و این درست علیرغم فجایعی بود که صلیبی ها مرتکب آن شدند.

مانمونه ای از آنرا ذکر میکنیم که در واقعه «بیت المقدس» در ۱۵ یولیو سال ۱۰۹۹م (۴۹۲ه) در جنگ ای نخستین صلیبی رخ داد: مسلمانان

به مسجد مقدس پناه برده و در آنجا ماندند و لی صلیبی ها آنان را در داخل مسجد تعقیب کردند و شمشیرها را بکار انداختند و خون در آن حرم مقدس براه افتاد تا آنکه استخری از خون بوجود آمد و پیمان و امان نامه ای را که رهبر آنها به گروهی از اعراب داده بود شکستند (۱) و این تازه نمونه ای از وضع وحشیانه و بربر منشانه صلیبی ها است و هتک ناموس ها مثله کردن زنده ها شکنجه کودکان و در ماندگان نیز بر آن اضافه می شود.

پس از همه اینها ، هنگامیکه دایره بربرها ! تنگ شد فروش

(۱) ، از کتاب «الحروب الصلیبیه الاولی» تألیف استاد حسن حبیبی . جنگهای صلیبی ۸ جنگ بود که در تاریخهای مختلفی بوقوع پیوست و هزاران نفر مسلمان بدست مسیحیان کشته شدند . یکی از مبلین جنگ اول صلیبی در ضمن نامه ای بیاب مینویسد : «اگر میخواهید بدانید بادشمنانی که در بیت المقدس بدست ما افتادند چه معامله ای شد ، همینقدر بدانید که کسان ما در رواق سلیمان و در معبد ، در گردایی از خون مسلمانان بیتاخذند و خون تازانوی مرکب میرسید .. از کفار (۱۱) هیچکس جان سالم نبرد و حتی زنان و اطفال را هم معاف ننمودند» (تاریخ تحولات اجتماعی تألیف مرتضی راوندی ج ۲ فصل ۲۱) این البته نمونه ای از چگونگی رفتار مسیحیان با مسلمانان در يك جنگ بود و در ۷ جنگ دیگر تا سال ۸۶۶۱ م ۱۲۷۰ م چه جنایاتی بوقوع پیوست و چه خونهای ریخته شد ، خدا میداند . کتاب «جنگهای صلیبی» تألیف آقای «محمد رشاد» ج ۲۱ دیده شود .

البته در مورد سلوك و روش کنونی مسیحیان در کشورهای اسلامی ، اشاره به دو نمونه «فلسطین» (بایک ملیون آواره) و «الجزایر» (بایک ملیون کشته در چند سال اخیر) شاید کافی باشد ۱۴ . (خسروشاهی)

مسلمانان با آنان رنگ اسلامی خود را حفظ کرد و روح اسلامی توانست شهوت انتقام را در دل مسلمانان بکشد و آنان را به مراعات حدود انسانیت و دین وادار کند .

ما هنگامیکه از خصلت ذاتی زنده بودن در اسلام بحث می کنیم ، ضروری است که این حمله ها و هجوم های ناجوانمردانه - داخلی و خارجی - را از یاد نبریم . حمله هایی که در سراسر طول این تاریخ با آن روبرو شده و توانسته مقاومت کند ، بطوریکه تا امروز هم در تاریخ بشریت بشکل يك عامل موجبی باقی مانده که خود غریبانه برای نجات بشریت از آنچه که می خواهند ؛ چشم بدان میدوزند - چنانکه دو گفتار از آنان را قباله نقل کردیم - و تازه این در حالی است که آنان حتماً از درك روح اسلام عاجزند و نظر آنان فقط منحصر به سود و منفعت در این نظام است نه به عامل عمیق روحی آن ، زیرا برای غریبائی که در سایه تمدن مادی ریشه داری بدنی آمده و زندگی کرده اند بسیار مشکل است که این عامل درخشان و عالی را درك کنند - چنانکه بتفصیل خواهیم گفت - .

ما قبلاً به نخستین مصیبت اسلام که بدست بنی امیه وارد آمد ، اشاره کردیم مصیبتی که باسلام رو آورد ، در حالیکه هنوز رسوم عملی آن ریشه نگرفته بود و روشهای روحی و قانون های آن بصورت قواعد ثابت اجتماعی و مسائل واقع شده ریشه دار ، در نیامده بود .

نظاری به صدمه ها

اکنون ما اشاره مختصری بمهمترین صدمه ها و ضربه هایی که باین دین رو آورده و در طی این قرون رخ داده می کنیم :

قیام دوات عباسی و تکیه آن به عناصری که تازه با اسلام سر و کار

پیدا کرده بودند و نیت آنان، هنوز خالص نگشته بود و تعصب‌های ملی را که هنوز ریشه داشت، بکار میبردند. از نخستین ضربه‌ها بود هنگامی - که حکومت به عباسی‌ها رسید، افرادی را که قبلاً در دولت دحالت داشتند و کم‌کم در اسلام مندمج می‌گشتند، کنار گذاشته و افرادی از ترك و ذیلم و دیگران را بروی کار آوردند که آشنائی با اسلام نداشتند.

البته دولت عباسی همچنان به عناصر ضد اسلامی تکیه داشت و در سایه اعتماد و اطمینان بآن تحت تأثیر آنان قرار می‌گرفت و فقط روح اسلامی بود که در سایه نیروی باطنی و خصلت زنده بودن بزرگ خود، باین عناصر و به موازات آن با قدرت دولت، مبارزه میکرد.

سپس جنگ‌های ویران کننده - غول پیش آمد و بابر بریت و وحشیگری تمام جهان اسلام را مورد تجاوز قرار داد. ولی هنگامی که این روح اسلامی به حرکت درآمد، اسلام توانست آنرا در موج خود بهم پیچد و از بین ببرد و باینکه این حمله تأثیری در محیط‌های اسلامی گذاشت و دولت در برابر حمله مغول متزلزل گردید، ولی مردم مسلمان همچنان نیرومند ماندند و بپیوند ناگسستنی بر پایه اصول دین ایستادند، ولو آنکه گوشه‌هایی از آن اصول در بعضی از نقاط رسمی مخصوصی، از بین رفته بود. باید در اینجا بگوئیم که: امپراطوری روم که پی‌ریزی و رشد آن در حدود ۱۰۰۰ سال طول کشیده بود، در نتیجه جنگ گوت‌ها و هون‌ها شکست خورد و در عرض یک قرن بکلی منقرض و نابود شد و از آن، جز پاره‌ای آثار و امارات چیزی باقی نماند. در حالی که دولت اسلامی در سرزمین وسیعی باقی ماند و از تاریخ پیدایش آن نیز بیش از نیم قرن و اندی نگذشته بود. آنهم علیرغم اینهمه نزاع‌های داخلی در میان طبقات

خاکمه و ضربتهای خارجی از تبار و مغول و دیگران ، که همگی شاهد خوبی بر خصلت زنده بودن ذاتی اسلام در برابری با این پیش آمدها و اوضاع است .

ما اگر در زمینه تحقیق و یافتن صدمه ها و ضربه ها جلو برویم ، صدمه «اندلس» را در «عرب» پس از ضربه «جنگهای صلیبی» در «شرق» می یابیم اسلام در اولی شکست خورد و در دومی پیروز گردید ، و متأسفانه روح دشمنی و حشیانه صلیبی از آن زمان تا با امروز بطور آشکار یا مخفی ادامه یافت .

ولی مهمترین مضیبتی که با اسلام روی آورد ، در عصر ما بود ، هنگامی - که اروپا بر جهان غلبه یافت و استعمار سیاه سایه خود را گسترش داد و شرق و غرب جهان اسلامی را فرا گرفت و همه نیروهای خود را برای کشتن روح اسلامی بکار برد و در این انگیزه از دشمنی موروثی صلیبی و نیروی مادی و فرهنگی که حامل آن بود ، کمک و یاری گرفت ، و البته تزلزل داخلی نیروی ملت اسلامی و دوری تدریجی آن در این مدت طولانی ، از تعالیم و دستورات دین خود ، نیز بر آن اضافه گردید و کمک نمود .

در مسئله دشمنی ذاتی صلیبی موجود در جان و دل اروپا نسبت با اسلام ضروری است که ما را ظواهر گول نزنند و تظاهر به احترام به آزادیهای دینی ما را فریب ندهد و این سخن را باور نکنیم که : چون اروپای امروز آن دلبستگی را به مسیحیت ندارد که در ایام جنگهای صلیبی داشت ، اکنون عاملی وجود ندارد که آن را بر ضد اسلام برانگیزاند . چنانکه در آن ایام همچو عاملی وجود داشت ؟.

همه اینها حیل و نیرنگ است، «ژنرال برد المنبسی» نماینده افکار همه اروپا است و او وقتی که در جنگ دوم جهانی به «بیت المقدس» وارد می شود می گوید: «امروز جنگهای صلیبی پایان یافت» و حاکم «سودان» نیز نماینده این افکار است که همه نیروهای دولتی را در تحت اختیار مبشرین مسیحی - در جنوب سودان - قرار میدهد و حتی از عبور يك بازرگان مسلمان، از آن ناحیه جلوگیری می کند. و می گویند که يك کارمند مدتهای طولانی در جنوب سودان باقی ماند و هر چه تقاضای انتقال داد مورد قبول واقع نشد، تا آنکه چاره ای بنظرش آمد و با صدای بلند شروع باذان گفتن نمود، و همین امر باعث شد که او را فردا منتقل ساختند. و البته می دانیم که: تازه انگلستان در مسئله مربوط به ادیان و گذشت و بردباری در این زمینه نسبت به دول اروپائی دیگر؛ از همه نرم تر است!

دو حقیقت

شاید بعضی ها تعجب کنند که پس از شکست مسیحیت در اروپا هنوز هم روح تعصب آمیز ضد اسلامی تا این حد در دل اروپائیان باقی بماند؟ در حالی که اکنون دیگر فریادهای گوشخراش پدران روحانی گوش ها را کر نمی کند، چنانکه در دوران جنگ های صلیبی می کرد! ولی این تعجب با مراجعه به دو حقیقت زیر کاملاً از بین میرود:

(۱). «فسادی که صلیبی ها بوجود آوردند، منحصر به طنین و آوای وحشتناك سلاح نبود. بلکه قبل از هر چیز و در مقدمه هر چیزی فساد فرهنگی بود. عامل اصلی مسموم شدن افکار اروپائیان، رهبرانی

هستند که در باره تعلیمات اسلامی و نمونه های عالی اخلاقی آن در میان توده مردم غرب سمپاشی کرده اند و از اینجا بود که در میان اروپائیان این عقیده مضحک پیدا شد که اسلام يك دين شهوانی و زور حیوانی بوده و به يك سلسله فرضیه های خیالی تکیه کرده و هیچگونه تزکیه و پاکی قلب، در آن وجود ندارد. و این فکر همچنان باقی ماند و از همین جا بود که به پیامبر اکرم لقب های زشت و ناروایی دادند (۱).

(۱) مؤلف در اینجا لفظ بسیار زشتی را که اروپائیان گفته اند نقل کرده که ما از ترجمه آن شرم کردیم ولی بطور اجمال بنقل از کتاب «الاسلام علی منترق الطرق» تألیف لئوپولد فایس (محمد اسد) ترجمه دکتر عمر فروخ به آن اشاره میکنیم. بعضی از اروپائیان بین شکل **Mahomed** و شکل **Mahound** هموزنی قایل شده **Ma** را ضمیر ملکی متکلم گرفته و **Hound** را از هوند **Hund** - کلمه آلمانی - گرفته اند و با بازی با الفاظ و شباهت ما هومد و ما هوند خواسته اند به پیامبر اکرم دشنام دهند.

«**لرد هدلی**» در فصل سوم از کتاب خود بنام: «ندای اسلام در غرب» صفحه ۳۳ تحت عنوان «تحریر حقیقت» نمونه های زیادی در این زمینه به انشان میدهد: «... در مجموعه نورافشان که میسیونرها در شهر ولودیان واقع در هندوستان منتشر میکنند چنین نوشته شده است: رسول خدا؛ آنچه یزرا که وحی سبحانی تلقی کرد، عبارت از القاء شیطان بود. طنابهای شیطان دور کردن مسلمین پیچیده شده است. مسلمین همه گناهکارند» **Howell** کشیش انگلیسی در کتاب خود بنام «اثبات کفار» که در لاهور منتشر ساخته می نویسد: «مسلمین کاملاً جانی و کاملاً شیطان هستند». کشیش دیگری بنام **Raus** می نویسد: «محمد يك جانی جهنمی است» **Rauklin** می نویسد: *

«تخم دشمنی و عداوت پاشیده شد . . . تعصب جاهلانه صلیبی ها در بسیاری از نقاط اروپا دامنه پیدا کرد و همین تعصب ، مسیحیان «اندلس» را تشجیع کرد که برای نجات میهنشان از آتش پرستان» بجنگ برخیزند و البته نابودی اسپانیای مسلمان (اندلس) چند قرن طول کشید تا پایان یافت . (۱) . و چون مدت این گشتار طول کشید: احساسات ضد اسلامی در اروپا ریشه دوانید و محکم گشت و به ریشه کن ساختن دوران درخشان اسلامی در اسپانیا منجر شد ، آنهم پس از فشارها و تضییقات ضد انسانی و وحشیانه و جنایتکارانه ای که هر گز جهان نظیر آن را ندیده است و با اینکه میدانستند نتیجه حتمی این امر نابودی علوم و فرهنگ و بزگشت به نادانی و خشونت دورانهای قرون وسطی است ، در اروپا بخاطر این امر جشن و سرور پیداشتند !

دولی قبل از آنکه آوازه این حوادث در اسپانیا ، خاموش شود ، حادثه مهم و بزرگ سومی رخ داد که در قطع روابط جهان غرب و اسلام بیشتر تأثیر کرد و آن سقوط قسطنطنیه بدست ترکها بود ، اروپا باقی-

*** محمد پس از مرگ به جهنم رفت . يك مبشر آمریکائی بنام تاکارداس Takar Dass می نویسد: محمد گناهکار بود او کفشی بنام ویلیام روارت W . Reuart میگوید محمد : پیامبر اشقیا است و کفیش دیگری موسوی به روجرس Rochers در کتاب خود نوشته است : « محمد پیامبر ساختگی بود . . . » .
برای مزید اطلاع در این زمینه بکتاب « ندای اسلام در غرب » تألیف لرد هدلی و کتاب « مسئله وحی » نوشته آقای مهندس بازرگان ص ۱۸ مراجعه شود (خسروشاهی)

(۱) به پاورقی صفحه ۳۳۷ این کتاب رجوع شود . سندزنده ای رادر این زمینه خواهید خواند .

مانده پیشرفت و قدرت یونان و روم قدیم را در بیزانس (قسطنطنیه) میدید و آنرا بمثابة قلعه اروپا در مقابل بربرهای آسیا بشمار می آورد ، و با سقوط قسطنطنیه درهای اروپا بطور کامل بروی اسلام باز شد در قرون بعدی آکنده از جنگ ، دیگر مسئله دشمنی اروپا با اسلام فقط از نقطه نظر اهمیت فرهنگی آن نبود ، بلکه دارای اهمیت سیاسی نیز گردید و این خود بر شدت این دشمنی افزود .

«و با همه اینها ، اروپا از این کشمکش استفاده شایانی برد ، رنسانس یا احیاء فنون و علوم اروپائی با استمداد وسیع از مصادر و منابع اسلامی و عربی ، بیشتر به روابط مادی بین شرق و غرب ، منسوب میشود اروپا بیشتر از جهان اسلام از آن بهره برداری کرد ولی هرگز از آن تقدیر ننموده و حق شناسی بجا نیاورد ، و علاوه بر آنکه از دشمنی خود با اسلام نکاست ، بلکه مسئله بر عکس شد و این دشمنی با وجود گذشت زمان بیشتر گردید ، تا آنجا که کلمه «مسلمان» احساسات توده مردم را برمی انگیزاند ! و جزء ضرب المثل های آنان شده و در دل هر زن و مرد غربی نفوذ کرده است که «مسلمان» یعنی دشمن اروپا ! ..

تعجب انگیز تر از همه اینها آنست که پس از همه تحولات فرهنگی هنوز هم این روح در نزد آنان زنده است سپس دوران اصلاح دینی آمد و اروپا به فرق و گروه های گونا گونی تقسیم شد و هر فرقه و گروهی با اسلحه خود بر ضد دیگری قیام کرد ، ولی دشمنی با اسلام در میان همه آنان رواج داشت . پس از این ، دوران غروب احساسات دینی فرا رسید ولی دشمنی با اسلام همچنان ادامه یافت . و روشنترین دلیل مابین آن «ولتر» شاعر و فیلسوف فرانسوی است ، او که سر سخت ترین دشمن

مسیحیت و کلیسا در قرن ۱۸م است ، بموازات دشمنی با کلیسا با اسلام و پیامبر اسلام نیز دشمنی سرسختانه ای داشت (۱) : دهها سال گذشت تا آنکه دورانی پیش آمد که دانشمندان غرب در آن با کمال دقت فرهنگهای بیگانگان را مورد تجزیه و تحلیل قرار دادند ، اما متأسفانه در مسائل مربوط با اسلام ، کوچک شمردن کور کورانه بشکل تحزب غیر معقولانه ای به مباحث علمی آنان نفوذ کرد و بدین ترتیب کانالی را که تاریخ بین اروپا و جهان اسلام کنده بود ، بدون پل باقی ماند و سپس کوچک شمردن اسلام بصورت جزء اساسی تفکر اروپائی در آمد و در واقع مستشرقین نخستین در قرون جدید ، مبشرین مسیحی در کشورهای اسلامی بودند و شکل وارونه ای را که از تعلیمات و تاریخ اسلامی ساخته اند ، بخاطر طرحی است که برای تأثیر در روش اروپائیان نسبت به «بت پرستان» !! ریخته اند . ولی اکنون با اینکه علوم شرق شناسی از نفوذ تبشیر آزاد شده و برای وی عذری نمانده که تعصب جاهلانه دینی را در مسائل شرق شناسی دخالت دهد ، باز هم این طرز فکر ادامه دارد . حمله و هجوم مستشرقین بر اسلام یک غریزه موروثی و خصلت طبیعی است که با همه خصائص موجود در نزد اروپائیان قبلی ، بر پایه آثار وجودی پیدا شده از جنگهای صلیبی استوار گشته است .

(۱) : ولتر با کمال وقاحت و از روی کمال نادانی از تاریخ اسلامی .
 در یکی از نمایشنامه های خود حکایت زن زید را با پیغمبر اسلام ، پیش کشیده و نشان میدهد ! که پیغمبر اسلام بزنی زید نظر داشته است !! .. (مقدمه کتاب زندگی عمر تألیف الکساندر مازاس . چاپ تبریز ص ۱۰) (خ)

«ممکن است کسی بگوید : يك نفرت قدیمی مانند این - که در اساس خود دینی بوده و بعلت نفوذ و سیطره روحی کلیسای نصرانی امکان پذیر شده بود - چگونه در روزگاری که احساسات دینی در اروپا یکی از حوادث گذشته بشمار می آید، ادامه می یابد؟

«این قبیل مشکلات هرگز جای تعجب نیست ، برای آنکه در روانشاسی معروف است که انسان ممکن است همه معتقدات دینی خود را که در کودکی یاد گرفته، از دست بدهد ولی بعضی از خرافات همچنان در ذهن او بقوت خود باقی بماند و در همه دورانهای زندگی او، در طرز فکر او مؤثر باشد . وضع اروپائیان نیز با اسلام چنین است : علیرغم از بین رفتن احساسات دینی که باعث دشمنی با اسلام بود ، این نفرت قدیمی همچنان بشکل عنصری در ضمیر ناخود آگاه اروپائیان باقی مانده است . البته می-زان و اندازه این نفرت و دشمنی ، در بین افراد مختلف و گوناگون است ، ولی در وجود آن شکی نمی توان داشت . روح جنگهای صلیبی-ولو بشکل کوچکتر - هنوز هم بر اروپا سایه افکنده است . و روش تمدن آنان نیز نسبت به جهان اسلام همین حال را دارد . » (۱)

حقیقت دوم

(۲) : استعمار غربی نمیتواند فراموش کند که روح اسلامی بمثابه سد مقاومت در برابر گسترش استعمار است و چاره ای جز نابودی این سد - یا لااقل تکان دادن آن - وجود ندارد . البته هرگز گفتار بعضی از

(۱) از کتاب «الاسلام علی مفترق الطرق» تألیف لئوپولد فایس تعریف

مزدوران یا فریب خوردگان که میگویند غرب را بادین کاری نیست. و آنرا منبع قدرت نمیدانند و فقط از نیروی مادی جهان اسلام میترسند، مورد قبول نیست اصولاً حقیقت دین همان نیروی معنوی و روحانی است که در تجدید قوای مادی نیز نقش بسزائی دارد. و علاوه بر آن اساس اسلام غیر از مسیحیت است، اسلام به تجهیز قوا دستور میدهد و به مقاومت و مبارزه ترغیب می کند و کسانی را که تسلیم میشوند یا حقوقشان را می گیرند و آنان ساکت می نشینند، به عاقبت بد و نکبت در دنیا و آخرت، تهدید میکند: «و اعدوا لهم ما استطعتم من قوة و من رباط الخيل ترهبون به عدو الله و عدوكم» هر چه توانستید نیرو و اسبان بسته برای (مبارزه با) ایشان آماده کنید که با آن دشمن خدا و دشمن خودتان را بترسانید (۱) «فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة» - آنها که زندگی دنیا را بآخرت میفروشند، باید در راه خدا پیکار کنند - (۲) «ولا تهنوا ولا تحزنوا و انتم الا علون ان كنتم مؤمنين ان يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله» - سست مشوید و غمگین نگردید که شما اگر واقعاً ایمان دارید برترید، اگر بشما زخمی رسیده آن گروه را نیز زخمی مانند آن رسیده (۳) یا ایها الذین آمنوا لاتتخذوا الکافرین اولیاء من دون المؤمنین - شما که ایمان دارید! سوای مؤمنان، کافران را بدوستی مگیرید (۴).

(۱) : سورة انفال آیه ۶۰.

(۲) : سورة نساء آیه ۷۴.

(۳) : سورة آل عمران آیه ۱۳۹.

(۴) : سورة نساء آیه ۱۴۴.

در واقع دین نیروی روحی و دعوت به نیروی مادی است دین صخره مقاومت و دعوت به مقاومت شدید است پس استعمار غربی چاره ای جز دشمن بودن با این دین ندارد ... البته مظاهر دشمنی بحسب اسلوب و روش هر دولتی در استعمار ، و به حسب شرائط و اوضاع زمان فرق میکند . فرانسه مثلاً در سراسر مغرب عربی بنام ظهیر بربری یا هر اسم دیگری ، اعلان جنگ رسمی با اسلام می دهد و نمایندگان آن در «دمشق» صریحاً و آشکارا اعلام میدارند که اولاد صلیبی ها هستند!

انگلستان زیر پرده کار میکند و راه خود را در آموزشگاهها و مراکز تعلیم در « مصر » پیش میگیرد تا بطور کلی طرز فکری بوجود آورد که هر گونه پی ریزی های زندگی، اسلامی - بلکه شرقی - را کوچک شمارد و برای او این کافیست که نسلی از آموزگاران را با این طرز فکر تربیت کند و آنان را در مدارس و ادارات فرهنگ آزاد بگذارد تا طرز فکر همه نسلها را باین رنگ در آورند و بر نامه ها و روشهایی پی ریزی کنند که به پیدایش این فکر منجر گردد . البته دقت کاملی هم در طرد افراد و عناصری که نماینده فرهنگ اسلامی هستند ، از مراکز ارشادی وزارت فرهنگ ، دارد و اجرا میکند و بدین ترتیب از مقابله و دشمنی علنی با احساس دینی بی نیاز میشود و این وظیفه را به گروه بسیاری که دارای تأثیر عمیقی در تکوین طرز فکر عمومی مصریها هستند ، واگذار میکند .

اماد «سودان جنوبی» کار باینجاها نمیکشد بلکه روشی را اجراء میکند که در مورد مبشران مسیحی و بازرگانان مسلمان، تعریف کردیم.

بدین ترتیب هر دولت استعمار گری از يك قرن پیش-و همچنین قبل از آن-روش خاصی را در مبارزه و خاموش ساختن این دین بکار برده و همین امروز هم با کمال صمیمیت همه با هم در این راه گام بر می دارند ، صمیمیتی که عکس العمل و روش دول غربی در مسئله « کشمیر » بین هند و پاکستان و سپس در مسئله « فلسطین » آنرا نشان می دهد. کسانی که خیال می کنند قدرت مالی و اقتصادی یهود در ایالات متحده و کشورهای دیگر ، عامل اصلی اتخاذ این روش از طرف غربی-ها است ، و کسانی که فکر میکنند منافع انگلیس و حيله آن گلو سا-کسونی این راه را پیش پای آنها گذاشته است ، و افرادی که گمان می برند مبارزه و کشمکش بین دو بلوک شرق و غرب ، باعث این رفتار شده است .. همه آنها اشتباه کرده عامل اساسی و حقیقی را که علاوه بر آن عوامل در این مسئله وجود دارد ، فراموش می کنند ، و آن: روح صلیبی است که در خون غریبه ها جریان و در ضمیر ناخود آگاه آنان جولان دارد .

علاوه بر اینها ؛ ترس استعمار از روح اسلامی و کوشش برای نابودی و شکست نیروی اسلام ، عاملی است که همه غریبه ها را در احساس واحد و بخاطر مصلحت واحد ، در نابودی آن ، باهمدیگر مرتبط ساخته است . این عامل ؛ بین دوسیه شوروی کمونیست و امریکای کاپیتالیست را جمع میکند . البته ما نقش صهیونیسم بین المللی را در دشمنی و حيله بر ضد اسلام و جمع آوری نیروها بر ضد آن در جهان استعماری صلیبی و عالم مادی کمونیستی - بموازات - همدیگر - فراموش نمی کنیم . و اصولا این بکنش دالمی است

که یهود از روز هجرت پیامبر اکرم به « مدینه » و پیدایش دولت اسلامی ، همیشه آنرا بهمهده داشته و اجرا کرده است .

جای تعجب اینجاست که روح اسلام ، علیرغم همه این ضربه‌ها و صدمه‌هایی که از روزاول زندگی خود تا بامروز دیده است ، و علیرغم تأثیرهای ناگوار این ضربه‌ها در استقلال نوزاد آن ، و سپس علیرغم پیروزی تمدن غربی با نیروی مادی و فرهنگی خود ، و علیرغم آماده شدن وسائل نابودی اسلام در دست استعمارگران ، در حالی که مسلمانان در استراحتند ...!

آری علیرغم همه اینها ، روح اسلامی همچنان سالم مانده ، و نیروی ذاتی آن در مجرای زندگی انسانی ؛ بطور کلی ، تأثیر میکند در سیاست‌های جهانی و روش آنها ، از چهارده قرن پیش تا بامروز ، نقشی را بهمهده می گیرد ، بطوریکه هیچ نهضت سیاسی یا جنگی در جهان بوقوع نیبوسته مگر آنکه نقش اسلام را بررسی کرده اند . حتی در دور نهایی ضعف و تفرقه و تزلزل زندگی روحی و اجتماعی و اقتصادی در جهان اسلامی .

... دوران سکوت و سقوط بپایان آمد و گسترش اسلامی از نو به ظهور رسید و جهان عرب ، چه شرقی و چه غربی ؛ بهمدیگر پیوستند و دو اردوگاه اسلامی بزرگ در « پاکستان » و « اندونزی » بوجود آمد و این از مظاهر است که نمیتوان آنرا از خصلت ذاتی زنده بودن اسلام دور دانست و نمیتوان منکر شد که ذخیره آن برای برپاداشتن يك زندگی اسلامی نوین ، همچنان قدرت دارد و باندازه کافی نیز هست و برپایه تمایل و خیال استوار نیست بلکه بطور روشن برپایه‌های عملی و واقعی

استوار است . و این پایه‌ها علیرغم عواملی که برای شکست و مقاومت پیدا میشوند ، نقش سازنده‌ای در تجمع و تشکل دارند و همه موانع بمثابة ابرهای بهاریست که خواهی نخواهی از بین خواهد رفت .

راه دشوار

البته من علیرغم ایمان کاملی که بامکان پی ریزی يك زندگی اسلامی در جهان اسلامی دارم . و علیرغم عقیده‌ای که بصلاحیت اسلام در مورد جهانی شدن نظام آن در آینده دارم . . . دوست ندارم که دنبال يك خیال واهی بگردم و بگویم که این کار ، کار ساده و آسانی است !

هرگز ! ، بلکه در این راه مشکلات فراوان و بزرگی وجود دارد . چنانکه يك سلسله اعمال بزرگی لازم است که قبل از آنکه تجدید زندگی صحیح اسلامی امکان پذیر باشد ، در خود مجتمع اسلامی بایست عملی گردد . ارزیابی این موانع و مشکلات بزرگ و اشاره به این کارهای لازم ، مسئله‌ایست که درك حقیقی عظمت هدفی که ما درپیش داریم ، و سنگینی مسئولیت و عواقبی که در این راه متوجه افراد می‌گردد ، آنرا ایجاد میکند . این کافی نیست که کسی با احساسات جوشان فریاد پرشوری بکشد تا آرزو و امید او جامه عمل بپوشد و تحقق یابد . بدون ارزیابی همه مشکلات و همه عواقب ، و روشن ساختن افراد بر مقدار کوشش بزرگی که بایست در این راه بکار ببرند ، این کار امکان پذیر نخواهد بود .

البته طبیعی است که دوری مسافت بین سیستم حکومت و روح اسلامی ، دريك فترت طولانی ، برگشت به سیستمی را که از این روح

ناشی باشد، مشکلتر میسازد، برای آنکه تشکیلات دولت و اجتماع، و پایه‌های زندگی باهمهٔ زیر بناهایش و همه روشهای روانی و عقلی . . . همه و همه بر پایه معینی استوار است که بدون کوشش طولانی و فراوان تغییر آن مشکل است و هر چه هم که بر زمان آن بگذرد بر این مشکل بودن اضافه میشود و به کوشش بیشتر و طولانی تری نیازمند می‌گردد. سپس بر عامل زمان طولانی، عامل موجود دیگری افزوده میشود و آن اینکه: مادر این دنیا بتنهائی زندگی نمی‌کنیم، و همچنین در کناره‌گیری از آن نیز بسر نمی‌بریم و ارتباط مصالح و اوضاع ما با این عالم، که تمدن مخصوصی بر آن تسلط است و دارای طرز فکری کاملاً متناقض با طرز فکر اسلام است - چنانکه خواهیم گفت - گامهای مارادار راه تجدید يك زندگی صحیح اسلامی، از جهتی بطیء و کند و از جهت دیگر دارای تکالیف و وظائفی بر ما، میکند.

از چیزهایی که بر اهمیت این عامل اخیر میافزاید آنستکه جهان غرب که امروز با ما اشتراك منافع دارد، در وضع حاضر از ما نیرومندتر است و ما را نیروئی نیست که بر آن چیره شویم یا با نیروی او برابر گردیم - چنانکه در صدر اسلام بودیم - و از طرفی غرب دشمن ما و بالخصوص دشمن دین ما است و از اینرو هر گز اجازه نخواهد داد که يك سیستم اسلامی از نو بوجود آورده و يك زندگی اسلامی صحیحی را تجدید کنیم. البته اگر ما بر جهان غرب مسلط بودیم یا نیروئی برابر آن داشتیم یا غرب دوست ما و دوست دینی بود که میخواستیم بسوی آن برگردیم ممکن بود که کوشش کمتری بکار بریم ولی اکنون باید کوششهای فراوانی بکار

ولی باید توجه داشت که اینها بدان معنی نیست که برگشت به سیستم اسلامی محال است ، بلکه میخواهیم بگوئیم که این امر ، امر بزرگ و امر مشکلی بوده و نیازمند کوششهای فوق العاده است و قبل از هر چیزی نیازمند بچند امر است : شور و جذبه در ایمان به هدف و جرأت در روبرو شدن با عواقبی که در این راه در کمین او نشسته است و بردباری در کوشش سختی که لازمه آنست ، و اطمینان به ضرورت وجود آن بر مجتمع اسلامی و بر همه جهان انسانی ، يك تفکر ابتکاری و نو ، بنا بر این وظیفه تنها اصلاح وضع نیست ، بلکه بوجود آوردن وضع کامل و جامع و نوینی است .

بر ما ، که چگونگی پایمهای این نظام را روشن ساختیم- لازمه است که بین مزایائی که از برگشت بآن بدست میآوریم و کوششها و قربانیهایی که باید در راه تحقق آن فدا کنیم. موازنه ای بعمل آوریم اگر ایمان ما باینجا رسید که این مزایا آنقدر ارزش دارد که این فداکاریها در قبال آن کوچک است ، باید تصمیم خود را بگیریم و با توکل بخدا در راه جدید گام برداریم .

شاید از تصادفهای پر ارزش ، در این فرصت آن باشد که : تمدن فریبده غربی در طی ربع قرن ، جهان را بسوی دو جنگ جهانی رهبری کرده ، چنانکه پس از جنگ دوم هم آنرا به تقسیم کامل بین دو بلوک شرقی و غربی ، سوق داده است . و تهدید دائمی بجنگ سوم و به اغتشاشات داخلی در همه جا ، و به گرسنگی و بدبختی و برهنگی در سه چهارم جهان نیز رهبری نموده است . . و اکنون همه جهان در حالت

تزلزل و اضطراب بوده. و در پی روشهای نو و در جستجوی توشه روحی می باشد که بتواند اعتماد و اطمینان انسان را به مبای و اصول انسانی برگرداند.

البته با همه اینها نباید زیاد در آماده بودن جهان غرب به قبول اصول تمدن اسلامی ما، مبالغه کنیم، و این خود موضوع دیگری است. آری مردی چون «برنارد شاو» میگوید جهان غرب این روش را می پذیرد و پیش بینی میکند که غرب در این راه گام برمیدارد او می گوید: من همیشه نسبت به دین محمد بواسطه خصمیت عجیب زنده بودنش نهایت احترام را داشته ام. بنظر من اسلام تنها مذهبی است که استعداد توافق و تسلط بر حالات گوناگون و صور متغیر زندگی و مواجهه با قرون مختلف را دارد. من پیش بینی میکنم که از هم اکنون آثار آن پدیدار شده است که ایمان محمد مورد قبول اروپای فردا خواهد بود. روحانیون قرون وسطی در نتیجه جهالت یا تعصب شمائل تاریکی از آئین محمد رسم میکردند. او بچشم آنها از روی کینه و عصبیت، ضد مسیح جلوه کرده بود. من در باره این مرد فوق العاده مطالعه کردم و باین نتیجه رسیدم که نه تنها ضد مسیح نبوده بلکه باید او را ناجی بشریت نامید بعقیده من اگر مردی مثل او رهبری جهان نور را بعهده بگیرد. در حل مشکلات آن پیر و ز خواهد گشت و صلح و سعادت را که آرزوی بشر است، عملی و تأمین مینماید. (۱)

(۱) : برنارد شاو Bernard Shaw این عبارت را در مقدمه

کتاب : Mohammad Apostol OF Allah نوشته است.
(غرضشاهی)

« متفکرین با انصافی در قرن ۱۹ ارزش ذاتی دین محمد را دریافتند و از اینجمله است : کار لایل ، گوته ، گیبون و . . و بدین وسیله تحول صحیحی نسبت با اسلام در اروپا پیدا شد و اروپا در این قرن پیشرفت زیادی بدست آورده و کم کم عقیده محمد را دوست دارد و شاید در قرن آینده به مرحله بالاتری برسد و اقرار کند که این عقیده راه حل مشکلات است . . اکنون بسیاری از نزدیکان من و مردم اروپا بدین محمد نزدیک شده اند و این بما امکان میدهد که بگوئیم : تحول اروپا بسوی اسلام شروع شده است (۱) .

ولی مامی بینیم که پیش بینی « برناردشاو » همچنان صر فآپیش - بینی است . . اگر نگوئیم که برای تخدیر مسلمانان است که با کمال اطمینان بنشینند و منتظر پیروی اروپائیان از دین خودشان بشوند ! - و در هر صورت انتظار تحقق آن بدو علت اساسی هنوز زود است :

(۱) : دشمنی موروثی نسبت با اسلام ، ذرا عماق طبیعت اروپائی . که آنرا در عصر حاضر بخطر افتادن منافع استعمار غربی و شرقی - با ادامه وجود این مانع در سراه - تقویت میکند .

(۲) : طرز فکر غربی بر اساس پایه های مادی تکیه کرده و تأثیر تفکر معنوی در آن - از زمان تمدن روم تا عصر جدید - بسیار کم است . این سخن نیازمند شرح و تفصیلی است و فائده توضیح آن فقط در این مورد نیست بلکه بر جواب سؤال زیر نیز گسترش می یابد : آیا تمدن اسلامی و تمدن غربی میتوانند با همدیگر تعاون و همکاری داشته باشند؟ و حدود

(۱) : از کتاب « حیاة محمد » از دکتر هیکل ، بنقل از شماره ۴ مجله

این تعاون چیست ؟

ما در اوائل کتاب (جلد اول) گفتیم که: اروپا هیچوقت «مسیحی» نبوده و این بدو جهت بود: طبیعت کشمکش در آن، در قطعه کوچکی از زمین اصول بزرگ منشانسه مسیحیت را اجازه نداد که ریشه های خود را در این خاک سخت محکم کند. و از طرفی خود مسیحیت نیز خواستار زهد و فراموشی دنیا بود. اکنون عامل سومی را که در آنجا بآن اشاره اجمالی کردیم. بر آن دو عامل اضافه می کنیم. و این عامل وجود امپراطوری بزرگ روم در سر راه مسیحیت و بقاء تعلیمات امپراطوری بمثابه پایه و اساس تمدن جدید اروپا بود. البته با اینکه مسیحیت بآن منتقل شد ولی همیشه در حاشیه زندگی قرار داشت. در کتاب: «الاسلام علی مفترق الطرق» مطالبی هست که نقل آن در اینجا برای ما کافی خواهد بود: «طرز فکر و راه امپراطوری روم توسل به زور و استثمار دیگران فقط بسود مام وطن بود! رومی ها در راه رفاه و آسایش طبقه ممتاز، زور را بد و ظلم را انحطاط نمی دانستند و «عدالت» مشهور رومی فقط در حق خود رومی ها بود. و بدیهی است که يك چنین روشی فقط بر اساس ادراك مادی خالص در باره زندگی و تمدن امکان پذیر است. ادراك مادی و بسته به يك طرز فکری که در هر صورت از هر گونه ارزشهای روحی و معنوی بدور است. و در واقع رومیها دین را نشناختند و خدایان تقلیدی آنان هم فقط پیروی از خرافات داستانهای یونانی بود. اشباحی بود که در باره وجود آنان، بخاطر عرف اجتماعی بسکوت بر گزار شد و هر گز هم بآنها اجازه دخالت در امور زندگی حقیقی داده نشد! بلکه فقط

کارشناسان هنگامیکه در این باره مورد سؤال واقع میشدند، درباره آنها رجز خوانی میکردند و هرگز هم از آنها انتظار نمیرفت که برای بش-ر قوانین اخلاقی بیاورند!

داین خاکی است که تمدن غربی در آن بوجود آمد. و بدون شك عوامل دیگری در خلال تطورات آن تأثیر گذاشته و سپس طبعاً در گوشه‌هایی از این میراث فرهنگی که از روم بارث برده بود، تغییر و تبدیل‌هایی بوجود آورده ولی يك حقیقت هیچ وقت از بین نرفته و آن اینکه هر چیزی که امروز بر زندگی و اخلاق غرب حکومت می‌کند مربوط به تمدن رومی است. چنانکه محیط فکری و اجتماعی در روم قدیم بشکل سود پرستانه محض ولادینی بود - نه بصورت فرضیه بلکه بطور واقعی - محیط فعلی غرب جدید! نیز همینطور است.

بدون آنکه اروپا دلیلی بر بطلان دین - بطور کلی - داشته باشد و بدون آنکه به‌همچو برهانی خود را نیازمند ببیند.. امروز تفکر اروپای جدید را چنین می‌بینی که همه را در مسائل اخلاقی خارج از حدود مفاهیم عملی، آزاد می‌گذارد!

البته تمدن غربی منکر خدا نیست، ولی در نظام فکری فعلی آن میدان وفایده‌ای برای وجود خدا نیست،

و بدین ترتیب اروپای جدید می‌خواهد اهمیت و ارزش عملی را فقط به افکاری که در چهار چوب علوم تجربی قرار دارد، منحصر سازد. یا لااقل به چیزهایی مربوط بدانند که در روابط اجتماعی انسان؛ بطور آشکاری تأثیر دارد. و چون مسئله وجود خدا را جزء هیچیک از این مسائل نمیداند تفکر اروپائی می‌خواهد خدا را از دایره مفاهیم عملی

کنار بگذارد!

«در اینجا سؤالی پیش می آید : این مسئله با طرز فکر مسیحی چگونه سازگار است؟ آیا مسیحیگری - که کادر روحی و معنوی تمدن غربی را تشکیل می دهد - همانند اسلام عقیده مبتنی و متکی بر اخلاق نیست؟ ... بدون شك این چنین است ولی در این صورت اشتباهی بزرگتر از این نیست که ما تمدن غربی جدید را نتیجه و محصول نصرانیت بدانیم . پایه های اساسی فکر غرب را باید از درك چگونگی زندگی در میان رومیان قدیم جستجو کرد که زندگی سود خالص و خالی از هر گونه بازپرسی و سرپرستی است ! و عبارت دیگر : ما چیز معینی درباره اصل زندگی انسانیت و مال آن پس از مردن را - از راه های تحقیق علمی و ارزیابی در حساب - بدست نیاورده ایم و نمی شناسیم .

وراه ما آنستکه همه نیروهای خود را فقط در راه امکانات مادی و فکری بکار بیاوریم ، بدون آنکه بخود اجازه بدهیم که پای بند اخلاق و ادعاهائی بشویم که دلایل علمی را محدود می سازد ! . بدین ترتیب شکی نیست که این روشی که تمدن جدید غربی با آن متمایز و مشخص می گردد ، چون در اساس خود لادینی است ، نه تفکر دینی مسیحی و نه اسلام و نه هیچ دین دیگری را نمی پذیرد . و در واقع نسبت دادن پیدایش تمدن غربی جدید به مسیحیت ، يك خطا و اشتباه تاریخی بزرگی است . مسیحیت در ترقی مادی علمی و تمدن جدیدی که غرب بدان رسیده است ، فقط سهم مختصر و کوچکی دارد و حتی باید گفت که این تمدن در نتیجه مبارزه پی گیر اروپا بر ضد کلیسای مسیحیت و دخالت آن در

زندگی، بدست آمد. . و علاوه مسیحیت امروز در نظر توده مردم فقط شکل ظاهری دارد، چنانکه خدایان روم چنین بودند. خدایانی که بآنها اجازه داده نشد و از آنها انتظاری هم نمیرفت، که نفوذ حقیقی بر آنچه که در اجتماع میگذرد پیدا بکنند. البته شکی نیست که هنوز در غرب افرادی هستند که احساس و تفکر بر روش دینی دارند و کوششهای مذبحخانه ای بخرج میدهند تا بین معتقدات خود و روح تمدنشان توافقی بوجود آورند. ولی این افراد بسیار کم و ناچیزند. يك فرد عادی اروپائی - اعم از آنکه دمکرات، فاشیست، بلشویك، صنعتگر یا متفکر باشد - فقط يك دین مثبتی! رامی شناسد و آن پیشرفت مادی و بندگی آن است، یعنی اعتقاد باینکه در زندگی هدفی جز قرار دادن خود زندگی بمثابه هدف نهائی، چیز دیگری وجود ندارد یا آنطور که مصطلح شده: میخواهد «آزاد از ظلم طبیعت» باشد!

• معابد این دیانت کارخانه های بزرگ و سینماها و آزمایشگاهها و کلوبهای رقص و مراکز تولید برق است. رجال و رهبران دینی آن بانکداران، ستارگان سینما، پیشوایان صنعت و قهرمانان پرواز است. نتیجه ایکه بالمال بدست میآید کوشش برای رسیدن به قدرت و خوشی است و این هم گروههای متضاد و طبقات متخاصمی بوجود می آورد که هر کدام بخاطر تصادم منافع و مصالحی که دارند برای نابودی دیگری تصمیم میگیرند اما از نقطه نظر فرهنگی هم نتیجه آن پیدایش يك نوع اخلاق بشری است که فلسفه اخلاقی آن در مسائل و موارد سود و فایده عملی منحصر میشود که بالاترین و پرتترین مدرک

خیر و شر خوبی و بدی در نزد آن فقط تقدم مادی میگردد . (۱) .

خلاصه همه این مطالب آنکه وجدان اروپائی امروز ، آماده برای درك روح اسلامی و كمك گیری از آن برای رفع مشکلات انسانی نیست . البته این امر پس از پاره ای انقلابها و تحولات ، و پس از آنکه جهان اسلام خود به تجدید زندگی اسلامی روش مستقلى شروع کند تا غرب حقایق عملی و مورد اجرای قابل حسی را در آن پیدا کرده و طرز فکر خود را تعدیل بخشد ، امکان پذیر خواهد بود ، و من عقیده دارم که نسلمهای پشت سر همی بدنیا آمده و خواهند رفت و غرب نخواهد توانست به نحوی از انحاء اسلام را درك کند .

خلاصه دیگر آنکه : اسلوب تفکر اسلامی که بر پایه هدفهای اخلاقی در کارها استوار است ، نمیتواند با اسلوب تفکر فعلی غربی که بر پایه هدفهای سود پرستانه در کارها پایه گذاری شده سازگار باشد . این مسئله ایست که بایستی ما که بخاطر تحقق یافتن زندگی اسلامی صحیحی کار میکنیم ، حساب آنرا بر رسی کنیم و پی ریزی برنامه های این زندگی را به برنامه های عاریه ای که از خارج وارد ما زیم حواله ندهیم ، زیرا این برنامه ها با اساس طرز فکر اصیل ما سازگار نیست مسلمانان از همان روزیکه بخواهند تجدید زندگی خود را با عاریه گرفتن راهها و روشهای غربی در تفکر و رفتار زندگی اداره کنند

(۱) : از کتاب : « الاسلام علی مفترق الطرق » ، تألیف لثو پولد فایس

تسلیم شکست میشوند و به سقوط و اضمحلال در زندگی - که میخواستند آنرا تجدید کنند - میرسند . برای آنان که از نخستین گام از تنه راه اصیل و طبیعی خود منحرف می گردند . راه اساسی و یگانه آنان ، آنست که بر پایه های اسلامی فکر کنند که عامل اخلاقی ریشه و بنیاد بنای زندگی قرار داده و به هدفهای اخلاقی در کار می نگرند و سود و منفعت را هدف نهائی اخلاقی نمی داند .

مادر فصول نخستین این کتاب دیدیم که : اسلام در عین تحقق بخشیدن به همه هدفهای صالح زندگی ، عامل اخلاقی را نیز در آن حفظ می کند ، و ارزش بزرگ آن در آن نکته خوابیده که زندگی را تجزیه پذیر نمی داند و میان وسائل و هدفها فاصله ایجاد نمی کند و تعارض مادی و روحی در اساس زندگی و طبیعت هستی و مزدم قائل نمیشود بلکه معتقد است که زندگی یک وحدت کلی است که با وحدت و اتفاق کامل ، همه با هم بسوی این هدفها میروند .

رشد و تکامل . .

بنابر این اسلام برای بشریت یک طرز فکر کاملی از زندگی را عرضه می کند و این طرز فکر همیشه در تطبیق و تفریع قابل رشد و تکامل است ولی هرگز قابل تعدیل و بهم آمیختگی در اصل و روش نیست .

و برای آنکه این طرز فکر کامل نتایج طبیعی خود را ، بطور کمال و تمام ، بدهد بایست بطور کامل و جامع تطبیق و اجرا گردد و گر نه کوچک ترین تبدیلی در اساس و روش آن ، موجب پیدایش اختلال می گردد که با آن شکل واقعی زندگی ، که اسلام ترسیم می کند ،

تحقق نمی پذیرد .

اما رشد و تکامل همیشگی در تفریع و تطبیق ، بر اساس طرز فکر کلی ، يك امر طبیعی است که حقیقت اسلام آنرا قبول دارد و بآن میخواند و وسائل آنرا آماده می سازد و آنرا بر سمیت می شناسد . قیاس و اجتهاد و اختیارات وسیعی که به زمامدار و حاکم اسلامی داده شده همه وسایل زنده ای برای بقا و ادامه رشد و تکامل در تفریع و تطبیق برای اداره چرخ زندگی بوده و جوابگوئی به نیاز مندیهای فوظهور است؛ ولی فقط يك مسئله باید حتماً مراعات شود ، و آن اینکه : این تفریعات و تطبیقات نباید خارج از چهار چوب اصول اساسی طرز فکر اسلامی باشد و نباید روشی غیر از روش آنرا پیش بگیرد و روح دیگری غیر از روح قوی و مستقیم اسلامی را بر خود بپذیرد .

ملاك قبول یابد هر گونه تفریعی آنست که آنرا بر طرز فکر اساسی اسلامی و روح عمومی آن عرضه بداریم ، هر چه که با روح و فکر آن موافق باشد بپذیریم ، و آنچه که با آن موافق نباشد ، طرد کنیم و بدین ترتیب میتوانیم از ثمره همه کوششهای خود در حدود طرز فکر اساسی خود در باره زندگی و هستی و انسان ، بهره برداری کنیم و بین خود و کوششهای بشری سدّی ایجاد نکنیم و از کاروان تند روحانی ، عقب نمانیم . و در دل ما بمثابه ایمان و جذبه ، شور و شوق ، ثابت باشد که : ما طرز فکری در باره زندگی داریم که بزرگتر و بهتر از هر چیز است که پیروان هر دین یا فلسفه یا تمدنی دارند ، زیرا که آن ساخته آفریدگار زندگی است .

البته این گفتار مختصری است و برای رسیدن باین هدف بزرگ

نیازمند تفصیل و شرح وسائل عملی است . چنانکه محتاج تفصیل دیگر است

که شامل گفتار خاصی درباره «عدالت اجتماعی» - موضوع اصلی این کتاب - باشد. و اکنون بیاری خدایان شروع می کنیم :

تجدید زندگی اسلامی

تجدید زندگی اسلامی فقط با قانونگزاری و تعیین سیستم پی ریزی شده. بر اساس طرز فکر اسلامی، امکان پذیر و عملی نمیگردد، این يك رکن از دو رکنی است که اسلام در پایدار داشتن زندگی، همیشه بآنها تکیه دارد. اما رکن دوم آنست که يك تفکر مملو از روح اسلامی بوجود آید تا گامهای نخستین این زندگی نو، از درون نفس برداشته شود. تا با محیطی که قانونها و روشها آنرا ایجاد میکنند سازگار باشد. اما عدالت اجتماعی، باید دانست که آن جزئی از این زندگی اسلامی است که بدون تحقق این زندگی، بطور کامل تحقق نمیپذیرد، و دوام و بقاء آن تضمین نمیشود مگر در صورتیکه بر پایه های محکم آن استوار گردد که وضع آن در این، مانند وضع هر نظام دیگریست که بایست به ایمان و اطمینان به صلاحیت آن، اعتماد ورزد، و گر نه پایه های معنوی خود را از دست میدهد و فقط به قدرت قانونی و اجباری تکیه می-

کند، و این قدرتی است که عمر آن دیری نخواهد پاید

از اینجا است که قانون اسلامی - چون متکی به عقیده دینی میباشد. نزدیکتر به پیروی و اطاعت است. و روی این اصل ضروری است که ما برای احیاء این عقیده بکوشیم، و تحریفها و شبهه ها و تأویلها را از آن دور کنیم، تا سند محکمی بر آن نظام قانونی گردد که برای تحقق یافتن يك زندگی صحیح اسلامی، بآن اشاره می کنیم. و بدین ترتیب این زندگی بر پایه قانون و ارشاد (خطاب بدرون و وجدان) که دو وسیله اساسی اسلام در

تحقق بخشیدن بهمه هدفهای خود میباشد ، استوار میگردد .
 بنابراین لازمست که دردل افراد وتوده ها ، بموازات تشریع و
 قانون اسلامی که زندگی را نظم می بخشد ، طرز فکر اسلامی را زنده کنیم .
و فرهنگ تنها وسیله طبیعی ایجاد این طرز فکر است .

ولی باید دید که ما چگونه میتوانیم بوسیله فرهنگ و وسائل
 تربیت و آموزش و پرورشی که در باطن خود غربی و در واقع دشمن طرز فکر
 اسلامی است ، يك طرز فکر اسلامی بوجود بیاوریم ؟ ... همه میدانیم که اولاً
 تفکر غربی بر پایه مادیات استوار است که درست مخالف نظریه اسلام
 درباره زندگی است و ثانیاً : جنگ با اسلام جزء اصلی واصل تکوین
 فرهنگ غربی است خواه این قصه بطور آشکار دیده شود یا آنکه زیر
 پرده و ماسک باشد ! .

ما چنانکه گفتیم : شکست خود را در همان اولین گامی که بر
 میداریم اعلام میکنیم زیرا که تفکر غربی را برای احیاء طرز فکر
 اسلامی وسیله قرار میدهیم . پس باید اولاً از طریق تفکر غربی آزاد
 شویم و روش خود تفکر اسلامی را پیش بگیریم تا نتیجه و محصول را
 خالص بدست آوریم .

معنی این گفتار آن نیست که ما از نظر فکری و فرهنگی و علمی
 عزلت اختیار کنیم . همه اینها میراث و یادگارهای انسانی و همه ملل
 جهان در آن شرکت کرده اند و ما نیز نخست در آن سهم اصلی داشتیم
 و هم اکنون هم در تکوین آن شرکت حقیقی داریم - ولو اینکه بصورت
 ظاهر از تأثیر مثبت بدوریم - برای آنکه همکاری بین همه ملل روی
 زمین ، يك همکاری دائمی و همیشگی است .

بنابر این خواست ما، کناره گیری از کاروان بشریت نیست، بلکه مادرصد تجدید و بنای طرز فکر اسلامی هستیم آنهم در هنگامیکه حتی برای خود روشنفکران غربی هم روشن شده که طرز فکر تمدن مادی غربی، طرز فکر خطرناکی برای استقلال و شخصیت انسانی است و همین تمدن موجب این اضطراب دائمی و کشمکش و مبارزه مداوم و دشمنی همیشگی و سقوط اخلاقی انسانیت شده است، اگر این سقوط اخلاقی انسانیت پیش نیامده بود، و اگر اساس تفکر غربی در باره زندگی - که يك اساس مادی است - برای هدایت بشریت بسوی کمال صلاحیت داشت، ممکن بود که این همه پیشرفتهای علمی موجب سعادت و راحتی و امنیت بشریت گردد.

پس مادامیکه مادر این شرایط، در صد تجدید بنای این طرز فکر هستیم، باید در باره آنچه که از غربیها میگیریم، دقت کنیم تا به بینیم که کدام يك را باید بگیریم و کدام را طرد کنیم، تا بتوانیم يك مجتمع اسلامی محکم و عمیقی را که در معرض خطر تصادم و تعارض نباشد، پی ریزی کنیم. و بعبارت دیگر: لاقلاً لازمست که مادر دوران کودکی و حضانت این طرز فکر، حمایت آنرا بعهده بگیریم. حضانت فکرت در داخل دل خودمان نه در خود فکرت، برای آنکه خود طرز فکر با اندازه ای نیرو و روشنائی دارد که از هجوم هر گونه فکر جدا و بیگانه ای جلوگیری کند. و این مائیم که شیر میخوریم و کم کم تغذیه میکنیم و از آن طرز فکر بیگانه ایم و باید در دوران تکوین، مورد پرستاری قرار بگیریم.

اما علوم محض و خالص و آثار تطبیقی آن، با همه انواع و

اقسامش بدون تردید باید مورد بهره برداری ما قرار گیرد و بدون قید و شرط و بدون کندی و تردید از آثار آن در زندگی مادی خود استفاده کنیم.

اما در فلسفه، که تفسیر فکری برای هستی و زندگی است، و در ادبیات که تفسیر احساسی و ادراکی هستی و زندگی است و تاریخ که تفسیر واقعیات و رویدادها است، و در تشریع و قانونی که تفسیری از پیوند افراد و جماعات است، باید در استفاده از اینها، با تمام قوا مواظبت کنیم.

ما از بهره برداری از علوم محض، در جزئیات زندگی ناراحت نمیشویم ولی تفسیر کلی زندگی ما را ناراحت میکند، برای آنکه پایه و اساس آن برخلاف طرز فکر ما است و منجر به پیدایش شکلی برای هستی و زندگی میگردد که با شکلی که اسلام خواستار آنست تضاد و تصادم دارد و منتهی به روشی غیر از روش اسلامی میشود؛ همان روشی که امروز بشریت از آن در رنج است و دردها، آنرا میچشد.

پرسش بجا؟

شاید گفته شود: اگر مسئله چنین است، خود علوم خالص نیز مورد اطمینان نیست، برای آنکه در عمق و اساس خود از طریقه تفکر غربی جدا نیست. راه تجربی بر پایه فلسفه معینی استوار است و آن فلسفه‌ای ضد فلسفه معنوی و روحی است. و اگر راه تجربی در اذهان و افکار جای نمیگرفت، علم و دانش در گامهائی که برداشت نمیتوانست پیش برود. چنانکه علم خود جدا از فلسفه نیست و تحت تأثیر آن قرار میگیرد. برای آنکه فلسفه از تجارب و نتایج علم استفاده میکند

و در راه و روش خویش تحت تأثیر آن واقع میشود ، و بنا بر این اقتباس علوم محض ، خالی از اقتباس شمه‌ای از این فلسفه - که در علوم تأثیر کرده و متقابلاً تحت تأثیر آن‌ها قرار گرفته - نخواهد بود . و این علاوه بر این مسئله است که : نتایج تطبیقی علم در زندگی مادی و وسائل معیشت و توزیع ثروت : تأثیر میگذارد و این خود موجب پیدایش اجتماعات جدید ، با فلسفه‌های جدید میگردد ، یا لا اقل دارای طرز فکری در باره زندگی خواهد بود که تحت تأثیر این تجولات قرار خواهد گرفت . . .

مامیگوئیم : همه اینها صحیح و درست است ، ولی چاره ای جز این نیست ، و راهی برای جدائی از علم و میوه های آن وجود ندارد و شاید هم ضررش بیش از نفع آن باشد ، ولی باید در نظر گرفت که در این زندگی ، خیر محض و شر محض وجود ندارد . اسلام مانع از علم و بهره برداری از آن نیست و در استفاده از میوه های علمی باغهای انسانیت چیزی که معارض روح اسلام باشد وجود ندارد . و ما هنگامی که جلو تأثیرات کلی در عالم فلسفه و ادبیات و تاریخ و قانون - و همه تبعات اینها در روش‌های تربیت و ادراک و ... - را بگیریم و همه آنها را بر اساس اسلامی پی ریزی نمائیم ، تا حدود زیادی از تأثیر علوم و آثار مادی آن ، در اساس طرز فکری که در باره زندگی و روش آن داریم درمان خواهیم بود .

در مورد راههای تربیت ، بد نیست که بگوئیم : آن جدا و منتفک از فلسفه عمومی مردم نخواهد بود و ما هنگامیکه راههای تربیت و

برنامه‌های آموزش و پرورش غربی را پیش میگیریم، بضمیمه آن طرز تفکر عمومی، و فلسفه موجود در پشت این راهها و برنامه‌ها را نیز خواه خود بخوایم یا نخواهیم، اخذ می‌کنیم.

اعتقاد باینکه این مسائل «پیدا گوژی» خالص و محض است و بنا بر این «انسانی» است و در شهر و کثوری تغییر نمی‌یابد؛ يك اعتقاد ساده لوحانه و کوتاه نظرانه است و غرور روانشناسان و دانشمندان علوم تربیتی و خودپرستی آنان باعث شده که علوم خود را به فلسفه - پس از آن که در قرن اخیر جدا شده بود - بچسبانند!

ولی این مسئله ایست و واقعیت چیز دیگری. روانشناسی ممکن است که روزی بشکل علم محض در آید و در کار گاهی تدریس شود، ولی توجیه آثار آن و بهره برداری از راههای تربیت و ترتیب برنامه‌ها... همه و همه تحت تأثیر فلسفه عمومی درباره زندگی خواهند بود، و در برابر آن فلسفه خاضع بوده و سرانجام بآن خواهند رسید. حتی می‌توان گفت که خضوع روانشناسی بر کار گاه! خود انری از آثار فلسفه تجربی، یا طریقه تجربی است که طرز فکر مادی غربی در سالهای اخیر شامل آن شده است. و در واقع روانشناسی استقلال از خود در قبال فلسفه عامه ندارد، مگر استقلال ظاهری که در نتایج نهائی تأثیری ندارد... و همچنین است برنامه‌های تربیتی و فلسفه‌های آنها.

پراگماتیسم

ما هنگامیکه دقت می‌کنیم و می‌بینیم که برنامه‌های امریکائی و راههای آموزش و پرورش در آن، به تمرینهای عملی، بیشتر از درک و تفقه علمی، تمایل دارد و کارهای علمی را به فرضیه‌های نظری

ترجیح می دهد ! ، بایست علت آنرا در فلسفه «پراگماتیسم» (۱) بجوئیم که بنیاد آنرا در سال ۱۸۷۸ م «چارلز پیرس» پی ریزی کرد و «ویلیام جمز» آنرا تکون بخشید و «جان دیوی» فیلسوف تربیتی معاصر، آنرا محکمتر ساخت . و این طریقه در واقع انقلابی در وسائل تفکر و بحث و عدول کاملی از افکار مجرد و مفاهیم نظری بوده و بحث از اشیاء در حقیقت و ماهیت آنها و منحصر ساختن بحث و تحقیق به مدلولات عملی و آثار آنست .

«فکر Idea» بنظر چارلز پیرس یا در فلسفه پراگماتیسم، يك برنامه و راه کوشش و کار است و خود بخود حقیقتی نیست ، یعنی من هنگامیکه صدای اتوبیلی را در خیابان شنیدم ، معنی ندارد که در باره حقیقت ، اصل و منشأ این فکر که آیا حقیقتی است یا موجود خیالی است ، تحقیق کنم و نباید فکر کنم که این از کارهای گوش و جهاز عصبی است یا از

(۱) : پراگماتیسم فلسفه جدیدی است که در اروپا و آمریکا هم تازگی دارد . این مکتب ، به «مکتب عمل» در مقابل «مکتب اندیشه و نظر» intellectualisme معروف است . «ویلیام جمز» که از بزرگان این فلسفه است آنرا چنین تعریف میکند : «يك موضوع حقیقت است برای آنکه مفید است و مفید است برای آنکه حقیقت است و این دو مطلب بیان امر واحدی است .» .

پراگماتیسم در بعضی مسائل با اسلام که خود طرفدار سرسخت اصالت العمل بمعنی واقعی کلمه است ، توافق دارد . در این باره آقای مهندس بازرگان رساله کوچکی تحت عنوان «پراگماتیسم در اسلام» نوشته اند که چندین بار چاپ شده بآن مراجعه شود . . .

(خسروشاهی)

صدای گوشخراش یا از اتومبیل است ... بلکه من فقط باید متوجه باشم که براست یا چپ به پیچم و راه را برای اتومبیل و راننده آن باز کنم! .
معنی این آنست که در خط سیر خود تغییری بدهم و از راهی که در پیش داشتم ، براه دیگری متوجه شوم و از اینجا است که پراگماتیسم می - گوید : طرز فکر ، برنامه برای عمل و کار است یا روشی برای تأثیر در محیط است و گاهی در راه کار است . (۱)

گسترش این نظریه و طریقه در تفکر ، باعث پیدایش راههای تربیتی آمریکائی و برنامه های تعلیم و پرورش گردیده تا یک فکر کلی بوجود آورد که به اشیاء فقط با این نظر ، بنگرد و در زندگی چنین فکر کند بلکه همین فلسفه است که بآمریکا رنگ فعلی را بخشیده و آنرا بسوی این تولیدها و کارهای عملی کشانیده و از فرهنگ فنی و نظری ، تاحد زیادی بی نیاز ساخته است .

پس باید ما حساب فلسفه عامه را هنگامیکه راههای تربیت و برنامه های تعلیم را اخذ می کنیم ، قبلاً بنمائیم و بدانیم که این فلسفه در پشت همه این وسائل خوابیده و آنرا بوجود آورده و طبعاً از نتایج تجزیه و تحلیل های روانی محض نیز کمک گرفته ، و لو آنکه خود این بررسی ها ، در راه و نتیجه خود ، تحت تأثیر همین فلسفه قرار گرفته است .

پس راه ما ، از نقطه نظر تئوری ، برای ایجاد فکر اسلامی

(۱) : از کتاب : « البراجما ترم او فلسفة الذرائع » ، تالیف دکتر

مستقل. آنست که با احتیاط کامل در اقتباس فلسفه و تبعات آن از راههای تربیت و آموزش و پرورش و ادبیات و تاریخ و تشریع، پیش برویم و من سخن کوتاهی درباره همه این مسائل فرهنگی در اینجا می آورم:

فلسفه

اما فلسفه: قبلاً اشاره کردیم که طرز فکر کلی اسلام در باره هستی و زندگی و انسان، طرز فکریست که در اساس خود با طبیعت افکار کلی دیگر در فلسفه های غربی - از زمان یونان تا با امروز - جدا بوده و با آن مخالف است که در اینجا مجال بحث درباره این اختلاف نیست و کافیست که بدانیم در این مسئله يك اختلاف اساسی و ریشه داری وجود دارد (۱).

مخصوصاً دانشگاه الازهر وظیفه خاصی در این زمینه داشت که بآن عمل نکرده ... و آن این بود که درباره این طرز فکر کلی اسلام بحث کند و بزبان عصر و روش زمان آنرا نیرومندانه در دسترس همه بگذارد و میان آن و مکتبه های فلسفی دیگر مقایسه ای بنماید. الازهر بجای آنکه باین کار اقدام بکند، با خیال آسوده در دانشکده اصول دین، چیزی را بنام فلسفه اسلامی از کتابهای ابن سینا و ابن رشد - تدریس می کند که در واقع انعکاسات فلسفه یونان است که هرگز پیوندی با حقیقت طرز فکر کلی اسلامی ندارد و در واقع اهمیت ندادن به رسالتی است که بعده الازهر گذاشته شده و اعلان شکست روحی و فکری از ناحیه نخستین مرکز طرز فکر اسلامی است.

(۱)، مؤلف امیدوار است که برای خوانندگان خود بحث کاملی را درباره و طرز فکر اسلام در مورد هستی و زندگی انسان، تقدیم کند.

برای ایجاد طرز فکر صحیح اسلامی در باره هستی و زندگی و انسان لازم است که بطور کلی در دبیرستانهای ما فلسفه غربی تدریس نشود و در دانشگاه در دانشکده فلسفه هم لااقل قبل از دو سال نخستین تدریس نشود. و طبعاً در دانشکده های الازهر هم فقط در دوران نهائی تدریس شود و قبل از آن در هر آموزشگاه و مدرسه ای، بایست يك تجزیه و تحلیل عمیقی که طرز فکر حقیقی اسلامی را روشن کند، و از فلسفه باصطلاح «اسلامی» منزّه است، بعمل آید.

هنگامی که در دل و فکر دانشجویان، پایه های محکمی در باره روح اسلام و تفکر آن در باره هستی و زندگی و انسان، خیر و شر، عمل و پاداش... - و همه مباحث عقیدتی اسلامی مخصوص میدان فلسفه... بوجود آمد، در سالهای آخر دروس دانشگاهی به دانشجویان متخصص فلسفه توشه فلسفه یونان و انعکاسات آنرا در فلسفه اسلامی و همچنین توشه فلسفه های جدید اروپائی و امریکائی را تقدیم می کنیم و البته در هر مرحله ای از مراحل آن میان آنها و فلسفه اسلامی مقایسه ای بعمل می آوریم و تاحدی ضامن عدم تأثیر نامطلوب آن در وجدان و احساس آنان می شویم:

و آثار آن در افکار دانشجویان هنگامی ظاهر میشود که آنان آماده و مهیا برای بحث و مناقشه هستند و میتوانند آنچه را که موافق راه تفکر اصیل مسلمانان نیست رد کنند. در این صورت آشنائی با فلسفه علاوه بر آنکه مضر نیست شاید مفید هم باشد چون صرفاً يك شناخت عقلانی دور از تأثیر در وجدان و درون و در تصور زندگی و احساس چگونگی آن و رفتار در آن، میباشد.

مأمالی در باره نظریه فلسفه «پراگماتیسم» در مورد اشیاء آوردیم و شاید در آن مثال نتوان اهمیت تأثیر این فلسفه و این طریقه را دریافت، و بهتر است که این فلسفه را در نتایج دور آن ارزیابی کنیم تا آثار مهم آنرا در نقشی که در ایجاد تفکر نسل می تواند داشته باشد بشناسیم.

«اکثریت مردم به «خدا» ایمان دارند، این فکر و ایده ای idea است. خواه از نظر منطق صحیح باشد یا نباشد. نظریه فلسفی می گوید: اگر وجود خدا منطقی باشد حتماً خدا هست... ولی پراگماتیسم این مسئله را از نقطه دیگر بررسی کرده و به شکل دیگری ارزیابی میکند بنظر پراگماتیسم صحیح بودن این طرز فکر بسته به خواستهای منطقی نیست بلکه بسته به صلاحیت و ارزش این فکر در زندگی معمولی و روزمره و در آزمایشهای ماست، اگر این فکر و ایده در زندگی نتایج رضایت بخشی داشته باشد اصل آن کاملاً صحیح و درست است و بدین ترتیب خداوند موجود است و در غیر این صورت نه مایمیتوانیم باین فکر معتقد شویم و نه میتوانیم بآن اطمینان پیدا کنیم» (۱)

راه اسلام، تاحد کم یازیدادی، با نظریه فلسفی اختلاف دارد و مانند آن فقط به منطق ذهنی قضیه تکیه ندارد بلکه الهام را هم با آن شریک میداند. ولی با «پراگماتیسم» تناقض دارد. برای آنکه ما که با آن بسوی مقصد راه میرویم، ممکن است روزی برسد که به بینیم فکر خدا وظیفه ای ظاهر آ در زندگی مادی ما ندارد، و در این صورت باید

آنرا از اساس کنار بگذاریم، چون چرخ را نمی چرخاند و وسیله ای را حرکت نمیدهد ! (۱)

سپس گام دیگری بجلو بر میداریم : ناگهان می بینیم که سود و منفعت ظاهری تنها ملاک کار است ، آنهم نه فقط در قبول و عدم قبول اشیاء ، بلکه حتی در تصور وجود یا عدم وجود آن ! و این مرحله ای است که انسانیت در آن همه ارزشهای انسانی خود را ازدست میدهد و بمشابه آلات و ادواتی میماند و بس .

و بدون شك روش زندگی نیز جدا از این افکار نخواهد بود و هیچ بعید هم نیست که ما بگوئیم : روش ایالات متحده آمریكا در قضیه « فلسطین » و نظریه آن در سازمان ملل متحد در باره « مصر » - علاوه بر عوامل گوناگون - بیشتر ناشی از فلسفه پراگماتیسم بود . - حق و عدالت ، طرز فکریست که ارزشی در زندگی مادی غربی ندارد ، و بدینترتیب در رفتار بین المللی هم معنی ندارد که از آن پیروی شود و بآن اقرار بعمل آید این تفسیریست که برای توجیه این موقف فریبنده و گمراه کننده کافیت ! .

ما اگر بخواهیم که در مجتمع اسلامی ما همچو طرز فکری بوجود نیاید ، بایست قبل از پیدایش و تکون يك فکر نیرومند ، روشن ، عمیق ، در دل جوانان و نسل نو ، از تدریس فلسفه غربی خود داری کنیم تا طرز فکر کلی اسلامی را بخوبی درك کنند . چنانکه باید در

(۱) : نویسنده ، رساله ای تحت عنوان « نظری به فلسفه : پراگماتیسم »

نوشته که بزودی منتشر خواهد شد مطالعه آن برای درك کیفیت این فلسفه كمك فراوان میکند .
(خسرو شاهی)

اقتباس راهها و برنامه های تعلیم و تربیت دقت کنیم ، زیرا که همه اینها در کشورها : تابع فلسفه های عمومی هستند و موجب پیدایش هدفهائی میشوند که این فلسفه آنها طرح ریزی میکند .

ادبیات

ادبیات تفسیر ادراکی و احساسی زندگی است و آن منبعث از منبعی است که همه فلسفه ها و دین ها ، تجربه ها ، در هر محیطی از محیط ها ، در آن ریخته میشود .

شاید ادبیات مؤثرترین چیزها در تکوین يك فکر درونی درباره زندگی است و بشکل خاصی در دل بشریت تأثیر دارد . و از اینجا است که ما باید ادبیات سرشار از تصور اسلامی داشته باشیم . و شاید بی مناسب نباشد که در اینجا کمی درباره روش ادبی اسلام سخن بگوئیم .

ادبیات - مانند همه فنون و هنرها - تعبیر زنده ای از ارزش زنده ای است که وجدان هنرمند تحت تأثیر آن قرار دارد . این ارزشها در محیطها ، در میان افراد ، در قرون و اعصار ، گوناگون است و لی در هر صورت ناشی از يك تصور سرشار از زندگی و پیوندهای انسان با هستی ، یا انسان با انسان است .

بیهوده است که ما همه فنون و هنرها را عاری از ارزشهائی بدانیم که میخواهند مستقیماً از آن تعبیر کنند یا از اثر حس انسانی آن سخن گویند . برای آنکه ما اگر بتوانیم آنها را از این ارزشها دور کنیم - که امکان پذیر نیست - در دست خود چیزی جز عبارت های بیربط ، سطور تو خالی ، صدهای مسخره و خنده دار ، نخواهیم یافت .

مینطور بیهوده است که ما کوشش کنیم که این ارزشها را از

تصور کلی زندگی و پیوندهای آن بین انسان و هستی و انسان با انسان، جدا کنیم. و فرقی نمیکند که خود انسان بداند که او تصور خاصی در باره زندگی دارد یا نداند، زیرا این امر در هر صورت وجود دارد و همانست که ارزشهای زندگی را در نظری محدود میسازد و تأثرات او نیز رنگ این ارزشها را دارد ...

اسلام دارای تصور معینی در باره زندگی است که است که ارزش بخصوصی دارد و طبیعی است که تعبیر از این ارزشها یا تأثیر آن در نفس هنرمند، دارای شکل و رنگ بخصوصی خواهد بود. (۱)

مهمترین خصلت اسلام آنست که اسلام عقیده بزرگ نیرومند سازنده ای است که خلاء جان و زندگی را پر میکند و نیروی بشری را در احساس و عمل و در وجدان و حرکت، در او به پایان میرساند؛ و دیگر جای خالی برای حیرانی و سرگردانی باقی نمیگذارد و به خیالات واهی هم هرگز اجازه بروز نمیدهد. و بارزترین نمونه آن همان واقعیت عملی حتی در میدان امیدها و آرزوها است. هر امیدی ادراك یا اقدام با ادراك طبیعت روابط و پیوندهای هستی یا انسانی است و برای مستحکم ساختن رابطه بین خالق و مخلوق است و هر آرزویی انگیزه ای برای ایجاد و تحقق هدفی است، هر چه قدر که بلند پایه و طولانی باشد.

اسلام برای تحول و پیشرفت زندگی آمد، نه آنکه با وضع موجود بسازد و یا انگیزه ها و قیود و غرائز موجود را برسمیت بشناسد. وظیفه دائمی اسلام آنست که زندگی را بسوی تحول و ترقی و تجدید ببرد و نیروهای بشری را به ایجاد و ارتقاء و پیشرفت بکشانند. ادب و هنر ناشی از تصور

اسلامی، لحظات ضعف بشری را بخاطر وجود و وقوع آن قبول نمیکند و نمی گوید که چون وجود دارد باید آنرا پذیرفت. اسلام منکر آن نیست که بشریت ضعف دارد ولی اینرا نیز میداند که در بشریت نیرو نیز وجود دارد و میگوید که وظیفه اساسی آن غلبه بر ضعف و اقدام برای ترقی و تحول بشریت است نه تجویز ضعف و آرایش آن !.

ادبیات یا هنر ناشی از تصور اسلامی، گاهی به لحظات ضعف بشری اشاره میکند ولی در همان حال باقی نمی ماند بلکه میخواهد دست بشریت را بگیرد و از آن مرحله نجات بخشد و از قید و بند نیازمندی رها کند و این کار را بخاطر مفهوم تنك «اخلاق» نمیکند بلکه در سایه تأثیر طبیعت تصور اسلامی بر زندگی و بخاطر طبیعت اسلامی در تطور و تحول زندگی و عدم رضایت به وضع موجود است ..

نظریه اسلامی به متقی بودن انسان در روی زمین ایمان ندارد و از اینرو ادبیات و هنر ناشی از تصور اسلامی موجود بشری را به ضعف و نقص و سقوط اجازه نمیدهد و خلاء زندگی و مشاعر او را بالذات حسبی یا اشتهائی که جز حسد و حیرت و اضطراب و متقی بودن نمی آفریند، پر نمیکند. بلکه این موجود را دعوت میکند که به امیدهای بلند و آزادی رو کند و خلاء زندگی و مشاعر او را با هدفهای ترقیخواهانه زندگی بشریت پر میکند ...

همچنین وظیفه این ادب، یا هنر وارونه نشان دادن شخصیت انسانی یا واقعیت زندگی و نشان دادن زندگی بشری در يك شکل مثالی که وجود ندارد، نیست. بلکه آن راستی در تصویر ظاهر و باطن انسان است و همچنین تصویر صحیح هدفهای لائق بزندگی بشری است

وقتی ادب از تصور اسلامی سرچشمه گرفت دارای توجیه صحیح می‌باشد، زیرا اسلام جنبش دائمی برای تحول و پیشرفت زندگی است هرگز وضع موجود در زمانی یا در میان قومی را بخاطر این که هست امضاء یا آرایش نمی‌کند؛ بلکه مقصود اساسی او از بین بردن وضع موجود و بصورت نیکو در آوردن آن و تعلیم دائمی حرکت سازنده صورت‌های نو و تازه زندگی است.

البته گاهی در این جهت با تفسیر مادی هنر برخوردی نموده سپس جدایی شوند. پس محور و پایه اساسی در هنر مادی اختلاف و مبارزه طبقاتی است، اما اسلام این اهمیت را برای اوقائل نیست، زیرا نظرش در مقاصد بشری وسیع‌تر و بلند تر از اینها است.

تصور نشود که اسلام ستم اجتماعی و اختلاف فاحش طبقاتی را امضاء کرده یا بآن راضی است، هرگز؛ بلکه بکسی هم اجازه اظهار رضایت یا لذت و خشنودی باطنی نداده و پیوسته در تعلیماتش نابودی و دگرگونی آنرا تعقیب کرده است. با این وصف امتیاز خاص اسلام در مورد جنبش برای تحول و تکامل حیات اینست که: هرگز از کینه طبقاتی در این راه استفاده نمی‌کند، بلکه اشتیاق کامل به بزرگی انسان‌ورهای او از زبونی در مقابل نیازمندی و گرفتاری و آزاد کردن انسانیت از بند شکم و چهار دیواری خوراک و پوشاک دارد.

پس هدفی را که اسلام در مورد جنبش تحول و تکامل در نظر گرفته جز به جلو بردن تمام انسانیت رو به ترقی و بلندی ورهائی از بند مادیت چین دیگری نیست، منتها در راه این هدف مقدس و عالی به آلام و گرفتاریهای طبقات هم توجه نموده تا بلکه بندها را باز کرده و آن آلام را برطرف سازد

همان نشود که ما می گوئیم: گرفتاریهای بشر در نظر اسلام بی - اهمیت و ناچیز است ، بلکه می گوئیم: اسلام دین رهایی از قیود و بندها است و کینه طبقاتی خود از همان قیود و بندهائی است که مانع پیشرفت و ترقی و پرواز انسان به بالائی باشد و هرگز اسلام بندی را با بند دیگر و چاهی را با چاه دیگر پر نمی کند البته راه علاج واقعی - نه پنداری - این آلام و بندها را پیش از این بیان نمودیم . آنچه اکنون در صدد آن هستیم اینست که می خواهیم بگوئیم : ادب و هنر اسلامی از تصور خاص اسلام در مورد حیات و پیوندهای بشری سرچشمه گرفته و به حقیقت تفکری که جز جنبش سازنده و رها کننده از مادیت و بالابرنده و ترقی دهنده نمیتوان آنرا حساب کرد پیوسته است . تصور نشود که مقصود ما توجیهی است که مادی در مورد جبر تاریخ مینماید ، بلکه منظور ما اینست: هر گاه نقس بشر رنگ تصور اسلام را در مورد زندگی بخود گرفت ، هنرهای را بعنوان الهام دریافت میکند که تصور مادی یا هر تصور دیگری چنین هنری را با الهام نمیکند ، زیرا هنر جز حکایتی از آنچه در نفس انسان است چیز دیگری نیست .

آخرین سخن آنکه: اسلام با ذات هنر معارضه ندارد ، بلکه با آن تصورات و ارزشهایی که این هنرها از وجود آن در نفس حکایت می کند مبارزه مینماید و بجای آنها در عالم نفس ، تصورات و ارزشهای دیگری میگذارد که قدرت و توانائی ایجاد تصورات زیبای معنوی و هنرهای زیباتر و دلر با تر که زائیده طبیعت تصور اسلامی و دارای رنگ مخصوص آن است ، داشته باشند .

هرگز تصور نشود که ما می خواهیم بررسی ادب اروپائی را بر

نسل جوان حرام کنیم بلکه مقصود تجزیه و تحلیل و بیان آنچه خیر و صلاح امت اسلام است میباشد و بس، زیرا گاهی روح ادب اروپائی هم با روح اسلام سازگار است نه از برای آنکه دعوت به فضیلت و دوری از زشتی ها است، چون سخن در اطراف ادب است نه در موضوع منبر و عظ و خطابه - بلکه از این جهت است که بزندگی با نظر روحی بلندی - بلندتر از عالم ماده - نظر میکند و بارزشهای معنوی زندگی اعتراف دارد.

این چنین ادبی با روح کلی تفکر اسلامی منافات نداشته و وجدان نسل جوان را ناراحت نمی کند؛ و هرگز به دستگاه ادراکی و فکری تازه جوانان که تا سال سوم دانشکده بلکه تا درجه لیسانس به تازگی خود باقی است اطمینان نمینند. و نمی توان انکار کرد که ضرری ندارد بلکه ضروری و لازم است که انواع و اقسام ادب در رشته های تخصصی بدون استثناء از هر نقطه جهان باید مورد بررسی و مطالعه قرار گیرد، پس هدف اصلی آنست که در حفظ نسل جوان در دوران معینی دوران پرورش ابتدائی - از آلودگیها و آدابی که موجب انحراف او میشود باید پیش از هر چه کوشید.

تاریخ

تاریخ هم - اگر چه دارای طبیعت مخصوص و اهمیت ویژه ایست - شاخه ای از شاخه های ادب است، زیرا تاریخ تفسیری از وقایع زندگی است که حتماً تحت تأثیر فلسفه و تصور کلی زندگی قرار گرفته و بالاخره چنین تفسیری منجر به تکوین فکر ویژه ای در مورد زندگی می شود که امتیاز و اختلاف اساسی با تصور اسلام در باره

تاریخ وزندگی دارد .

بالاتر از آن اینکه مورخین- چون غالباً اروپائی هستند- محور تاریخ جهان را اروپا قرار داده اند. اینان، اگر از روحیه مخصوص و غرور ویژه اروپائی صرف نظر شود، به حکم فطرت بشری معذورند، اما نسل جوان، از تاریخی که بر این محور بچرخد ثمری جز دوفکر باطل زیر نخواهد داشت :

اول: آنکه عوامل معنوی در خط سیر تاریخ هیچ اثری نداشته یا دست کم خیلی ناچیز است:

دوم: آنکه محور اصلی تاریخ تنها اروپا بوده و شرق و اسلام فقط تأثیر کمی خواهند داشت.

و این هر دوفکر، چه از نظر تکوین فکر کلی در مورد زندگی و سازندگی و سلوك و چه از نظر احساس عزت اسلامی در مقابل سیل بنیانکن اروپا درد آورده است.

پس برای نجات نسل جوان از این پیش آمد ناگواریکی از دو قدم لازم است برداشته شود:

اول- يك تاریخ عمومی جهانی، از نقطه نظر اسلام در تفسیر وقائع و حوادث تدوین کرده و نظر مخصوص اروپائی را یکه تاز میدان تاریخ قرار نداده و بیش از اندازه آنها دخالت ندهیم، بلکه موقعیت و تأثیر شرق را بطور کلی و اسلام را بطور خصوصی واضح و روشن نماییم.

دوم- آنکه برنامه های کنونی مدارس را تغییر داده، اول، تاریخ جهان اسلام را با تفسیر خاص اسلامی در اختیار آنان بگذاریم،

زیرا تدریس تاریخی که قلم و فکر اروپا آنرا بوجود آورده باشد برای فرزندان ما صحیح بنظر نمی رسد. سپس هنگامی که دانشجویان، بتاریخ ممالك اسلامی آشنا شدند تاریخ تمام جهان را بشرط آنکه باز قلم و فکر ما در آن نقش اساسی داشته باشند، در مراحل تحصیلات عالی در اختیار آنان قرار دهیم، آننگه در دوره های تخصص ووشهای دیگر، تاریخ را بآنان تعلیم دهیم بدینست مفصلا همین جادروش تاریخ اسلام بحث کرده و سخن بگوئیم :

تاریخ تنها حوادث نیست، بلکه تفسیر و تعلیم پیوندهای آشکار و پنهانی است که حوادث، پزاکنده را مانند زنجیری بهم مربوط کند ویرا هر حادثه دردیگری تأثیر دلدود و هیچیک از آنهاچه از نقطه نظر زمان و چه از نقطه نظر مکان، از این زنجیر بیرون نیست.

تفسیر صحیح حوادث و درك كامل و ارتباط آنها با یکدیگر جز با استعداد درك تمام جمیع انسانی اعم از روحیات، طرز تفکر، جهات زندگی مادی و معنوی نیست هر حادثه باید با چشم و فکر باز و ورد مطالعه قرار گرفته و آثاری که از آن در قوه مفکره باقی می ماند جز با تجزیه و تحلیل دقیق از دست داده نشود.

بنا بر این تاریخ اسلام را بر اساس و پایه دیگری باید تدوین کرد بزندگی اسلامی از زاویه مخصوص و چشم مخصوص و روشی تازه باید توجه کرد، تا تمام اسرار و رموز و مواد و پایه های آن را روشن ساخت. در این روش نوین قبل از مدارك اروپائی، باید به نوشته های عربی مراجعه کرد، تنها از مدارك اروپائی می توان در تصحیح و تأیید متون تاریخی خود استفاده کرده و بجای دیگر نیازی نداشته باشیم.

سپس حوادث را ذاتاً بررسی نموده فقط تحت تأثیر منطق خود حوادث قرار گیریم و تنها با عقل و روح و ادراک سازگار با محیط اسلامی با آنها و برو شویم و حیات اسلامی را حیات واقعی بشری دانسته و در سایه آن با مدارك باز- نه تنها برای درك واقعیت حیات اسلامی- بلکه آنها موجود زنده ای احساس کرده موقعیت حوادث و آثار آنها را در این موجود زنده معین و مشخص نمائیم.

پیدا است آنکس توانائی بحث در هر دوره از ادوار زندگی بشری را دارد که آنها را کاملاً درك نموده باشد، و آنها امکان ندارد جز هنگامیکه خود را با آن محیط و عوامل آن سازگار کرده باشند تا گفته معلوم است که این مطلب ویژه زندگی اسلامی نیست، اگر چه در مورد آن روشنتر است زیرا پایه های آن در بسیاری از جهات با پایه های زندگی امروز دنیا مخصوصاً دنیای اروپا تفاوت دارد.

البته رسیدگی کامل به زندگی اسلام پیش از درك کامل روح عقیده اسلامی و طرز تفکر اسلام در مورد جهان و زندگی و انسان و طرز پذیرش این عقیده از طرف مسلمانها و چگونگی پذیرش تمام جهات حیات در سایه این عقیده، امکان ندارد و روشن است که این جهات در مورد غیر عرب عموماً و غیر مسلمان خصوصاً - جهاتی که حتماً باید در موقع تدوین تاریخ و احادیث یافت نمیشود، ما ناگزیر از بیان و درك علل حقیقی دیگر گونی مردم در خلال این زندگی تاریخی و پیوند و ارتباط این علل با پیش آمدها و دیگر گونیها و پیوند تمام آنها با طبیعت تفکر اسلامی و روح انقلابی آن - نه تنها در شکل ظاهر و گامهای عملی آن- بلکه در طرز تفسیر و توجیهی که از ارتباطات جهانی و انسانی و اجتماعی

مینماید و در روش حکومت و سیستم مالی و راهپای قانو نگذاری و ضمانت های اجرائی و تمام ارکان زندگی و بدنبال آن پایه های تاریخ این زندگی می باشیم میدانهای جنگ پیمانهای سیاسی و تماس دولتها و نظائر آن که غالباً مورد بحث تاریخ نویسان است ، همه و همه محکوم علل و جهاتی است که در موقع تدوین تاریخ باید بدان کاملاً توجه داشت . هر يك از تاریخ نویسان در درك این عوامل و علل كاملاً مختلف و گوناگونند هر يك پیرو آن فلسفه ایست که بر روح و فکر و طرز ادراك کلی او از مسئله زندگی چیره شده باشد . و روی همین اصل مورخ مسلمان در بررسی زندگی اسلامی امتیاز مخصوصی داراست . زیرا طرز تفکر و ادراك خاصی است که او را به حقیقت علل و اسبابی که در سیر تاریخ تأثیر روشنی دارند پیوند ناگسستنی میدهد و بالاخره او در واقع بینی و درك کامل حقیقت آن از دیگران توانا تر است .

و در سایه ادراك کامل طبیعت عقیده اسلامی و پیروی و اعتناق پیروان این عقیده ، به سنجش موانع و علل ترقی و پیشرفت اسلام و ارزش های معنوی انسانی که در آن نهفته و اسباب پیروزی و شکست تسلط کامل دارد . و همچنین می تواند زندگی مادی و معنوی عصر نبوت و نقاطی که اسلام در آنجا نفوذ و رسوخ کرده درك می نماید ، آنگاه جهاتی را که اروپائیان غیر از آنها را درك نمی نمایند با تمام جهات معنوی پنهانی که در نظر اسلام واقعیت و اثر کامل در سیر تاریخ و شکل زندگی دارد بیامیزد .

نمیتوان این حقیقت را انکار کرد که زندگی اسلامی هم رشته ای از زندگی بشریت است . و مسلمانها هم دسته ای از فرزندان آدمند که در زمان

و مکان موقعیت و محلی مخصوص دارند .

آیا با اینکه اسلام وظیفه بشری غیر محدود بزمان و مکان معینی دارد می توان آنرا از تاریخ بشریت جدا کرده و اصلاً بحساب نیاورد ؟

بدون شك ، زندگی اسلامی هم ، خود در آن دوره از تأثیر تجربها و حوادث جهانی دورانهای قبل مخصوصاً حوادث عالمی زمان طلوع اسلام بی بهره نبوده و در حوادث بعدی مخصوصاً آنچه منتهی بآن دوره یا نزدیک بآن بوده حتماً تأثیر نموده است پس برای تدوین تاریخ اسلام لازم است آزمایشها و حوادث انسانی قبل از طلوع اسلام و اوضاع اجتماعی بشر آنروز و ابویژه از نقطه نظر عقائد دینی و فکر و فلسفه و آنچه مربوط باوضاع اجتماعی از قبیل سیستم مالی و حکومتی و جهات اخلاق و عادات و افکار است با دقت مطالعه کرد ، تا در سایه آن حقیقت دور را اسلام روشن شود و همچنین عکس العمل جهان را در مقابل نظام جدید از نظر پذیرش و رد آن تعیین نمود و بالاخره علل پیروزی و شکست و تأثیرات و تحولات و بر خوردها را در مرور زمان درك کرد .

آیا میتوان گفت که بررسی اوضاع جهان لازم و ضروری است و جزیره العرب را با آنکه جائی است که اسلام از آنجا طلوع کرده و مرکز بخش انوار تابان و مرکز تجمع و فعالیت عجیبی بشمار میرفته از جهان کنار گذاشته و توجهی بآن ننمود ؟

آیا گمان میرود که پیدایش این پیغمبر و این آئین در آن زمان و آن نقطه خاص صرفاً تصادفی بود ؟ یا آنکه حساب معین و قصد و تدبیر و ترتیب ویژه و خاصی در کار پیوده و بالاخره دوره معینی که کمترین

نتیجه آن طرز و شکل خاصی است که در نقشه ظاهری و ذهنی عالم پیدا شده وجود داشته است ؟

همچنین، این فکر در بررسی وضع شخصی رسول اکرم صلی الله علیه و آله در تأسیس این دوره تاریخی راه دارد. آیامی توان شخصیت یا نسب یا قوم و قبیله، یا اوضاع اجتماعی و محیط آن روز و آنچه از عوامل می تواند در يك محیط مؤثر باشد کنار گذاشت و گفت : تصادفاً از میان تمام جمعینهای بشری با و اشاره شده و گفته شده باشد: تو. آنوقت او هم يك چنین حادثه تاریخی بی- نظیر را در جهان بوجود بیاورد؟ همچنین این خاطره ما را به بررسی طبیعت این حادثه مهم و تفکر کلی منضم آن- پیش از رسیدگی بحوادث جهانی که بر پایه آن استوار است - سوق میدهد .

با این عمل برای خواننده این نوع تاریخ، يك آئینه تمام نما از همه اوضاع و احوالی که پذیرشهای واقع در زمان ظهور اسلام از آن ناشی شده است آماده می شود چنانکه می تواند از این پذیرش ها تفسیری کامل و جامع بنماید . بنا بر این تاریخ عملی پژوهشی از باطن اشخاص و اشیاء می شود و با ناموس هستی و مدارج انسانیت متصل نموده موجودی زنده و ماده زنده کی قرار می گیرد .

اگر بحث تاریخ، بر این روش که بیان کردیم قرار گرفته پایه های اساسی دعوت پیغمبر و جمعیتی که این دعوت را پذیرفته و از پیغمبر استقبال نمودند و همچنین حقیقت اوضاع اجتماعی همزمان طلوع اسلام و افکار و عقایدی که بر اجتماع آن روز حکومت میکرده روشن گردد ، بخوبی میتوان تحولات و انقلابات آن دوره را درك کرد . قدمهای مؤثر، تأثیر و تأثر و تمام این پرسشها را که : پیغمبر اسلام صلی الله علیه و آله چه مردانی و چگونه

انتخاب کرد؟ وجه رجالی ساخت و چگونه برای مقصد مهمی آنان را آماده نمود؟ چگونه نظام عالی اسلام را پایه گذاری کرد؟ و روی چه پایه‌هایی این نظام پابر جاماند؟ ، مردان، قبائل، عشائر، جهات اقتصادی، جغرافی، زندگی، استعداد و پذیرش دعوت تا پایان مباحثی که دوره اول تاریخ اسلام را که می‌توان اسم «اسلام دوران پیغمبر» بر آن گذاشت تشکیل می‌دهد، می‌توان پاسخ صحیح داد.

سپس دوره دوم پیش می‌آید: دوره گسترش اسلام، دوره که اسلام شرق و غرب جهان را گرفت، سیل شگفتی که بانیرو و سرعت بی‌نظیر در عالم نفوذ کرد نه تنها از نظر کشور گشائی و پیروزی لشکری بلکه از جهات روحی و فکری و اجتماعی یعنی انسانیت کامله که بدنیاال بر وزیدن جدید در جهان بشریت پیدا شد و موجب تحول شگفت‌انگیزی در عالم انسانیت گردید.

اینجا است که ارزش این روش تاریخی نمودار گشته پی بردن به تأثیر و تأثراتی که اسلام در منطقه نفوذ خود، چه در افکار و عقائد جاری و چه در نظام اجتماعی حاکم و چه در اوضاع اقتصادی و یادگارهای تاریخی و تماس و برخورد های انسانی در آبادترین و متمدن‌ترین نقاط آن زمان، انجام داده ممکن می‌گردد.

پیشرفت اسلام نه فقط در مناطق قدرت و نفوذ لشکری آن بوده و بس بلکه موج فکری و تمدن درخشان آن به خارج از مرز جهان اسلام هم امتداد یافت، البته باید آثار این پیشرفت و گسترش هم چه در خود جهان اسلام و چه در سائر نقاط جهان مورد بررسی قرار گیرد؛ زیرا چه بسیار است آنچه را که جهان، از اسلام بدست آورد یا اسلام را تحت تأثیر

خود قرار داد .

اینگونه بحث در تاریخ و بررسی تحولات با این روش مخصوص که مشخصات آن بیان شد ، تاریخ را بشکل بی سابقه و روح زنده و گویائی در آورده بلکه جهان انسانیت و گامهای زنده آنرا را به شکلی مخصوص جز آنچه تا کنون اروپائیا آنرا ترسیم نموده و مابدان عادت نموده ایم در میآورد .

آنگاه دوره انحطاط و توقف گسترش اسلام میرسد :

اگر ما باروش گذشته جلو بیاوریم و دوره های گذشته را خوب درک کرده باشیم تمام علل داخلی و خارجی این انحطاط کاملاً روشن می گردد و میتوانیم پاسخ های صحیح به این پرسش ها بدهیم : چند تا از این عوامل زائیده طرز فکر و سیستم خاص اسلام است ؟ و چه مقدار از آنها ساخته دست مسلمانها است ؟ و چه اندازه مربوط به موانع خارجی می باشد آیا این شکست کلی بوده یا جزئی ؟ سطحی یا ریشه دار ؟ و لطمه هایی که این شکست در خط سیر تاریخ بار آورده و تأثیراتی که در بشر از نظر تفکر و اخلاق و روابط دولتها و پیوندهای اجتماعی ایجاد نموده است ؟ و همچنین ارزش افکار و عقائد و نظاماتی را که دنیا جایگزین افکار و عقائد و نظامات اسلام نموده معین و مشخص می گردد ، و بالاخره فوائد یا ضررهائی که دنیا از توقف نفوذ و گسترش اسلام و جلو آمدن تمدن اروپا بدست آورده است معلوم میشود .

آنگاه بررسی وضع امروز جهان اسلام بموقع و بجای پایهای بحث بسیار روشن و واضح خواهد بود بدون آنکه عاطفه و تعصب از هیچ طرف در آن تأثیری داشته باشد و بالاخره در سایه این روش خاص رشته تاریخ انسان

بهم پیوسته و دوره های تاریخ اسلام چه دیروز و چه امروز معین و بکمک
آنها فردای جهان اسلام را پیش بینی میتوان کرد.

بررسی قانون

تجزیه و تحلیل قانون هم همین طور وجهه غربی بخود گرفته و تحت تأثیر فلسفه غربی و تاریخ غربی و قانون غربی و اجتماع غربی در آمده است . چون قانون صورت اجتماع و یا اثری از آثار آنست و اجتماع هم زائیده همه این عوامل است (۱) .

پس بخاطر تکوین فکر صحیح اسلامی باید پیش از بررسی هر قانونی نخست قانون اسلام را بنحوی کامل و همه جانبه تجزیه و تحلیل کنیم . و البته بررسی قانون اسلامی باید کار عده ای از اساتید مسلمان باشد تا وجهه نظر غربی و همچنین بررسی قانون جهانی - جز در مرتبه تخصصی آن - داخل آن نشود .

باضافه اینکه یکی از مقتضیات حیات اسلامی ، سیادت و حکومت قانون اسلام است و این معنی طبعاً بحکم واقعیت و احتیاج و محیط منجر

به تبعیت همانی که مادر بررسی قانون اسلامی بآن اشاره کردیم میگردد. و در اینجا مسئله لازم و مهمی که از اساتید قانون در این میدان انتظار میرود اینست که بدنبال آن قدمهای برجسته‌ای که پیشوایان اسلامی و شاگردان آنان در راه نمودن قانون اسلامی برداشته‌اند رفته و گامهای حساسی بردارند.

اکنون که از وسیله روش فکری فراغت یافتیم، برای تحقق -- دادن یک زندگی صحیح اسلامی که ضامن عدالت اجتماعی برای همه باشد وسیله روش قانونی را هنوز در پیش داریم و در این میدان نباید تنها به مطالب زندگی اولی اسلامی قناعت کنیم بلکه باید از همه امکاناتی که مبادی و قواعد عمومی و وسیع اسلام در اختیار ما گذاشته است استفاده کنیم.

بنابر این هنگام وضع قوانین خود باید از تمام آن قوانین و نظامات اجتماعی بشری که بازندگی صحیح تصادم نداشته و با اصول اسلامی مخالفت نورزد و مصلحتی اجتماعی در برداشته و یا برای دفع ضرری بدردی خورد - استفاده کنیم: اصل «مصلح هر سله» و نیز اصل «سدرائع» که دو اصل روشن اسلامی هستند به متصدیان امور و حکومت یک قدرت قانونی وسیعی برای تحقق دادن بمصالح عمومی در هر زمان و مکانی میدهد

البته در کتابی که بنحو کلی از «عدالت اجتماعی در اسلام» بحث میکند و غرض اولی آن پیش از گفتار تفصیلی درباره قوانین و موادی که میتواند بر اساس طرز فکر عدالت اجتماعی اسلامی باشند، نشان دادن خود طرز فکر عدالت اجتماعی اسلامی است، همبند قدر کفایت می‌آید،

ولی من میل دارم پاره‌ای از مواردی را که اسلام میتواند در این میدان در حال حاضر و آینده تحقق بخشد بنحومثال بیاورم البته نه باین قصد که اینها تمام نیازمندیهای اجتماع را برطرف میسازد بلکه اینها نمونه‌هاییست که باید مقیاس عمل قرار گیرد و نشانه‌هاییست که راه را نشان میدهد و البته خود می‌دانم که روشن کردن طرز فکر عمومی، چیزی غیر از پی‌ریزی برنامه‌های اجتماعی بر اساس آنست ولی سهم امروز من همین تحقیقات باشد و آینده خود پس از وضع اساس و بنیاد، و انتخاب راه ضامن اجرای برنامه‌های کامل عملی خواهد بود.

نمونه ای از راههای اسلام

۱- قانون زکات : زکات در اسلام قانونی مسلم است که در اموال

بین $\frac{1}{40}$ تا $\frac{1}{5}$ ثابت است. و بهر حال يك نسبت کمی است و جادار داند انسان بپرسد : چگونه این مقدار کم احتیاجات اجتماع اسلامی را بر طرف میسازد ؟

برای جواب باین سؤال باید حقیقتی چند را مراعات نمائیم :

۱- پائین بودن حد «نصابی» که زکات آن واجبست باعث میشود که تمامی ملت اسلامی آنرا بپردازند زیرا مقداری که معفواز زکات است تنها در حدود ۱۲ جنیه (واحد پول مصر) است و روی این زمینه اکثریت ملت در دادن زکات شریک بوده حاصل امر نسبتاً مقدار معتنا بی خواهد بود خصوصاً اینکه زکات باصل مال تعلق میگیرد نه سود آن.

۲- واردات زکاتی فقط در باره گروههای معینی که از نظر نفقات کمند بمصرف میرسد و تکیه گاه اکثریت ملت در زندگی بر کار است که اسلام آنرا اولین منبع روزی دانسته است.

۳- که مهمتر است زندگی اجتماع اسلامی تنها بر پایه مالیات زکاتی نایستاده بود بلکه در آن ایام از جنگهایی که بیش از نیم قرن طول کشید غنائم کلانی نیز بدست میآمد که جنگجویان- که غالباً از طبقه بینوایان و رنجبران بودند - در آن شریک بودند و $\frac{4}{5}$ آنرا میبردند و $\frac{1}{5}$ دیگر مخصوص عدهای از محتاجهای : خویشان و یتیمان و بینوایان و براه ماندگان بود . و هنگامیکه عمر بن خطاب ترجیح داد که غنائم زمینهای فتح شده تقسیم نشود و آنها را همچنان در دست اهالی خود واگذارده خراجی بر آنها معین نمود این خراج بخد و فور رسید و حتی تمامی فقرار را شامل شد .

ولی امروز که این مورد اساسی قطع شده زکات بی نیازی اجتماع را بر طرف نمیکند و باید فکر موارد دیگری را نمود که بجای غنائم جنگی و استفاده های صلحی- فیء- نشسته و وسیله زندگی و ارتزاق توده مردم را زیادی دهد. البته باید پیش از فکر درباره آن موارد تمام زکاتها را جمع آوری نمائیم زیرا زکات يك فريضه مسلمی است که بخاطر کمال صفت اسلامی اجتماع حتماً باید پرداخت شود تا علاوه بر جهت اقتصادی وظیفه روحی خود را نیز ایفا نماید چنانکه لازمت در موارد زکات نیز تصرف نمائیم تا شامل همه انواع اموالی بشود که تا بحال فقط بجهت معروف نبودن در صدر اسلام- مشمول زکات نبوده اند.

لازمست تذکر دهیم اموالی که مشمول زکات است بطور تفصیل در قرآن ذکر نشده بلکه تنها بطور کلی و اجمال در این آیه ذکر فرموده:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا انْفَقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيْمَمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا

فیه « (۱) : (آنها که ایمان آورده اید ! از پاکیزه های کسب خود و از آنچه که از زمین برای شما بیرون آورده ایم انفاق نمائید و دنبال ناپاک نرفته از آن انفاق کنید با اینکه شما این را جز به چشم پوشی در آن نمیگیرید) بنابراین وقتی در اموال موجود زمان پیغمبر (ص) زکات واجب شد چه مانع دارد که امروز هم در هر چه مال یا کسب نامیده میشود و هر بهره و سودی گرچه از انواع معمولی زکاتی نباشد واجب شود و همچنین ممکنست در مصارف زکات نیز همانطور که عمر تصرف نموده و مؤلفه قلوبهم « (۲) را از زکات منع نمود تصرف نموده تنها به عده ای معین بدهیم آنهم نه بصورت نقدی یا خود جنس زکاتی، بلکه برای آنها کارخانه ها و کارگاههایی ترتیب داده یا سهامی از مؤسسات و شرکتهای ایشان خریداری نمائیم تا بطور همیشگی مخارج آنها را تأمین نموده صرفاً يك احسان زمانی زود گذر که با مقتضیات زندگی فعلی نسیسازد، نباشد.

بهر حال اینها بحثهای مفصلی است که در گنجایش این کتاب نیست هر وقت ملت اسلامی تصمیم گرفت زندگی اسلامی خود را از سر بگیرد باید در این میدان فکر نموده نتیجه خود را بگیرد

۲- قانون ضمانت اجتماعی : پیغمبر ﷺ میفرماید : اهل هر سرزمینی که مردی گرسنه در میان شان صبح کند ذمه پروردگار از آنها بیزار (و حق تعالی تعهد حال آنان را نخواهد نمود).

(۱) سوره بقره ص ۲۶۸.

(۲) اینها عده ای هستند که صرفاً برای جلب آنان هر چند بی ایمان باشند، برای جلوگیری از آشوب زکات میگیرند.

بطوریکه ملاحظه می کنید در کوتاهترین عبارت، قانون ضمانت اجتماع را که مادر اول کتاب نصوص و شواهد زیادی برایش بیان کردیم تثبیت می نماید، و این قانون رامو کول به وجدان فرد و اجتماع میبکند که امروز باید قانون نگذار آنرا نظر باینکه اصلی از اصول اسلامست تحت نظر بگیرد.

اینجا ستم که زما مدار و حاکم میتواند همان امید عمر بن - خطاب را تحقق بخشد: «اگر آینده ای داشته باشم زیادی اموال توانگران را گرفته به بینوایان رد خواهم کرد»، و مالیاتهای که مرز و حدی جز تحقق بخشیدن تعادل محیط اجتماعی و رفع مشکلات و ضرر از ملت، و تکثیر خوراک و پوشاک و مسکن و دارو و فرهنگ برای تمام افراد؛ ندارد، معین نماید، البته بمقداری که سرمایه ها از کار نیفتاده بتواند بکار ورشد عقلائی خود ادامه دهد زیرا دوام چرخ کار هم در حد خود مصلحت مهمی برای اجتماع دارد.

و اینجا ستم که حاکم می تواند قطعه هایی از زمین های مالکین را گرفته در دست بینوایان قرار دهد تا بدون اجرت یا با اجرتی کم، بهره برداری نموده قدرت برزندگی داشته باشند البته در صورتی که تنها وسیله روزی و کار در محیط آنها همین باشد. تا در نتیجه فرموده پیغمبر که فرمود: «اگر یکیتان زمین خود را ببرادش دهد برایش بهتر از اینست که اجرت معلومی بر آن بگیرد» تحقق یابد. این روایت را احمد از عفان از حماد بن زید از عمرو دینار از طاووس از عبدالله عباس نقل نموده است (۱)

(۱) حدیث شماره ۲۵۴۱ ج ۴ مسند احمد از انتشارات استاد شیخ احمد

محمد شا کرطبع دارالمعارف (مؤلف)

البته در عبارات کتاب خوب دقت کنید: این حکم در زمینه ایست که زکاتها*

و نیز اینجاست که زمامدار اسلامی می تواند مزد کارگران کار - خانه ها را ، بنسبت معینی از تولید و محصول قرارداد دهد . البته پائین ترین حد آن هم باندازه ای باشد که در خدمت قولانه ای خوراک و پوشاک و بهداشت آنها را - بادر نظر گرفتن نسبت افراد به ثروت عمومی اجتماع - تأمین سازد بدون شك قدرت مشروع و قانونی حاکم در این میدان حد و مرزی ندارد و بسته به چگونگی اوضاع و احوال و نیازمندیهای مربوطه است .

۳ - **قانون و وظائف عمومی :** در میان ملت اسلامی هر فردی وظیفه دارد که در کارهای عمومی دولت ، شرکت نماید ، و سابقاً عقیده علماء مالکی را در زمینه ای که بیت المال خالی شده و یا احتیاجات سر بازار زیاد شود بیان نمودیم و گفتیم : که حاکم میتواند بقدر احتیاج مالیاتی از توا نگران بگیرد . سایر احتیاجات دولت مانند اصلاح راههای عمومی و آباد کردن زمین - ای بائر ، و با سواد کردن افراد ملت و مهیا کردن وسائل بهداشت برای نا توانان نیز مانند احتیاجات لشکری است . اینها همه نیروهای ملت است که باید نگهداری نمود . و از جمله حقوق لشکریها را باید مرتب پرداخت . قدرت آنها و سرحدات مملکت را خصوصاً در این زمان که جنگها تمام ملتها و راهها را گرفته و تمامی دنیا در زمان جنگ در حال صف آرائی و در حال

جمع آوری شده و کم آمده و تنهاراه معیشت فقرا همین باشد و همچنین مطلب قبلی ف بعدی و البته اگر چنین شد بدون شبهه جائز است چنین شود البته بدست حاکم عادل اسلامی که قهراً یا خود مجتهد است و یا با اجازه مجتهد جامع الشرائط میباشد در این زمینه مختصری در جلد اول تحت آیه و کنز ص ۱۷۶ بحث نموده ایم

(گرامی)

صلح هم میبای آن هستند، حفظ نمود (۱)

۴- قانون ملی کردن منابع عمومی: اسلام اشتراکیت آب و آتش و مراعات را نظر باینکه از ضروریات اولیه زندگی هستند مقرر داشت و باید بدانیم که ضروریات زندگی مطلبی نیست که متوقف بر بیان شارع باشد بلکه بحسب زمانهای مختلفه اختلاف پیدا میکند بنابر این رعایت این قانون عمومی اسلامی ما را بمطلب عصری ملی کردن درآمدها و منابع عمومی چون معادن و منابع نفت و آب آشامیدنی و برق و وسائل نقلیه عمومی و شکارگاهها .. و نظائر اینها راهنمایی میکند

و روی این اصل نباید اینها در دست عده ای خاص یا شرکتهائی معین در آمد، مورد احتکار آنها قرار گیرد و اراده خود را بر ملت تحمیل کرده بطور جابرانه ای که می بینیم از آن بهره برداری بنمایند.

حاکم اسلامی می تواند تمام اینها را بتملك دولت اسلامی در آورده اجاره ها و قیمت های آنها را بمردم بی نوا اختصاص دهد و بدین وسیله جلوگیری از احتکار را که از هدف های اسلامی است تحقق بخشد.

(۱) مطلب مزبور نیز مانند مطالب گذشته میباشد بطور کلی جای انکار نیست که هر وقت حاکم شرعی اجتماع اسلامی را جزیراهاى مزبوره در حال سقوط دیده میتواند اینها و نظائرش را انجام دهد لیکن با این دو شرط: **منع هر بودن راه**، و **شرعی بودن حکومت**، عقیده مزبور موافق عقیده اکثر محققین از مجتهدین بوده با مبانی اسلامی کمال سازش داشته بلکه خود یکی از مبانی اسلامیت «گرامی»

۵. قوانین «مصلح مرسله» و «سد زرائع»: هر چه که باعث جلب مصلحتی اجتماعی یا دفع ضرری عمومی باشد بر حاکم واجب است و هر چه مقدمه امر واجبی قرار گیرد واجب و هر چه مقدمه امر حرامی قرار گیرد حرام است و روی این مواد مقرر در اسلام، میتوان اوضاع اقتصادی اجتماع را بوسائل متعددی تعدیل نمود که از آن جمله است:

(الف) گرفتن اموال زیادی، از دست سرمایه داران بزرگ زیرا مال زیادی در دست آنها به تعدادی از گناهان منجر می شود که در مرحله اول عیاشی را باید نامبرد که اسلام تحریم میکند. عیاشی و خوشگذرانی یک مسئله نسبی است که عرف در هر زمان و مکانی برای آن حدودی معین میکند. وقاعده کلی آن اینست که انسان از مقدار متوسطی که از سنجش ثروت عمومی با اهالی بدست می آید تجاوز نکند. و از جمله گرانی فوق العاده اجناس است که از زیادی قدرت خرید گروهی از افراد ملت ناشی می شود در حالی که کالا های عرضه شده کمتر از قدرت خرید باشد. و از آن جمله ردائیل اجتماعی است که از کثرت ثروت در دست گروهی از مردم، بوجود می آید و آنان در فکر راههای مصرفی بد کارانه می افتند که اخلاق و ادراکات آنها را پائین آورده و آتش آن دامن نیازمندان اجتماع را میگیرد.

(ب) جلوگیری از فقر شدید: بعلت ضررها و نتایج سوئی که از آن گرفته میشود و اصولاً مقداری از ردائیل اجتماعی از قبیل: دزری، سقوط در دامن فحشاء، ذلت تنها در دامن استیصال و بدبختی پرورده میشود و این

علاوه بر اختلاف مهم طبقاتی و آثار سوئی از قبیل کینه‌ها و اضطراب‌های اجتماعی است که حتماً باید بوسیله حاکم جلوگیری شود .
و اما راه جلوگیری از فقر نابود کننده هم تکثیر کار برای کار-گران و مزد خوب دادن و ایجاد امنیت اجتماعی برای ناتوانان و تعجیل در مداوای آنها میباشد . البته اینها راه‌های کلی است و تفصیل آنها مربوط بقوانین مفصلی است که روی این اساس قرارداد شده است .

(ج) مبارزه با بیماری و بیسوادی : نظر به ضرری که بیماری و جهل با افراد و اجتماع داشته و از قدرت همگانی کاسته و در نتیجه راه-را برای دشمنان باز میکند باید راه آن بسته شود ، یعنی چون اینکار حرام است ناچار راهش هم حرام میباشد با جهل و بیماری هم جز بایی نیازی و کفایت نمیتوان مبارزه نمود . البته برنامه های نیکوکاری و نظائر آن مرهم‌ائست که زخم را پنهان میکند ولی علاجش نمیکند . علاج حقیقی اینست که هر فردی صبح کند در حالیکه با مال و بهره خاص خود قدرت بر تحصیل علم و مداوا داشته باشد و یادار و سواد عمومی شده به نسبت مساوی و درجه مساوی بهمه برسد و توانگر در اثر مال خود نتواند به بیش از آنچه فقیر میبرد ، برسد .

۶- قانون میراث «و اذا حضر القسمة اولوا القربى والیتامی

والمساکین فارز قوهم منه و قولوا لهم قولاً معروفاً» (۱) و قنیکه

خویشان و یتیمان و بینوایان حاضر تقسیم - ارث- شدند با آنها چیزی بدهید و بمتانت با آنها سخن بگوئید) این نص - آن است که اعلام می‌دارد که خویشان و یتیمان و بینوایان در تر که سهمی دارند، حاکم طبعاً میتواند

تصرف نموده و مصارف زکات را تغییر داده یا تخصیصی بر آن بزند چنانکه عمر در باره «مؤلفه قلوبهم» کرد و نیز میتواند بحسب مقدار تر که و وضع اجتماع سهمی در تر که مقرر دارد. لازم است تذکر دهیم حضوری که در قرآن شریف ذکر شده شاید منظور حضور حکمی باشد باین معنی که در آن اجتماع، یتیمان و یتیموایانی باشند، گر چه در وقت تقسیم هم حاضر نباشند بلکه همین حضورشان در آن زمان و مکان کافیست. و بر قانونگذار است که وظائفی را که مردم بحکم وجدان انجام نمیدهند با قدرت حکومت اجرا سازد. (۱)

۷- **قانون تعاون و ربا**: اسلام ربا را از ریشه کنده و با تمام صورت های آن مبارزه نموده و هرگز يك زندگی اسلامی که اساس اقتصادش مؤسسات ربا خواری باشد بپا نخواهد ایستاد و سابقاً علل مباینت کامل ربا را با روح اسلام، بیان داشتم که در این دو جمله خلاصه میشود: ربا روح تعاون و همزیستی را میکشد، بسرمایه دار بهره‌هایی بدون کار و انتظار ضرر و خسارت، میرساند.

روی این نظر لازم است که اقتصاد ملی اسلام بر پایه تعاون باشد نه بر اساس ربا و تمام اعتراض‌هایی که بر این پایه و بنا ممکنست وارد شود

(۱) گرچه ما بدقت و حسن نظر آقای قطب اعتقاد داریم ولی در این بحث ایشان خیلی یکطرفه قضاوت فرموده اند در قرآن دستورهای مستحب زیاده داریم و شاید امر در این آیه هم اینطور باشد، و از طرفی ظاهر آیه حضور حقیقی است نه حکمی، و از طرفی معنی خویشان و... را روشن نفرمودند و شاید همانند آیه خمس منظور خویشان و... از سادات باشند کار فقیه و مجتهد همین تشخیصات است و صرفاً با ملاحظه متن قرآن فقط، نمیتوان بیان احکام نمود (گرامی)

بوسیله مولانا «محمد علی» بطور کامل و کافی در کتاب اسلام و نظم نوین جهان رد شده است، وی می گوید :

«اعتراض میشود که تحریم بهره باعث رکود کارها و معاملات تجارتي شده و همچنین جلوی ترقی و پیشرفت کارهای مهم داخلی را میگیرد ابتدا ما تسلیم میشویم که تحریم بهره باعث ایندو چیز می شود ، ولی در عوض چیزهای بهتری بما میدهد ؛ زیرا جلو جنگها را میگیرد همان جنگها که برای بشریت جز بد بخنی ثمره ای ندارد ، روشن شدن آتش این جنگها علتی جز و امها و قرضهای ربوی ندارد بیائید تا حقیقت را خوب دریابیم . تجاوت در دولتهای صدر اسلام و زمانهای اولیه آن سیری طبیعی نموده و به بهترین نحو انتشار پیدا کرد و همچنین برنامه های مهم داخلی رونقی بسزا داشت تا اینکه این دولتها در ردیف دولتهای مهم دنیا در میدان سبقت گیری تمدن جهانی قرار گرفتند .

«و انصافاً این تحریم ربا با موقعیتها و اوضاعی که دنیای جدید تمدن غرب آورده سازش ندارد ولی آن نظام والائی که اسلام در پیش چشم دارد نظامی عملی است که در صدر اسلام چندین قرن نتایج خوب خود را داده است و سرمایه هائیکه مدار کارها بوده است سودها داده که با قرضهای معمولی مختصر تفاوتی داشته است ، در حقیقت این حالتی است که کار و سرمایه در آن شریك می باشند و این شراکت هم ممنوع نیست ، نظام اجتماعی اسلامی می گوید : سرمایه و کار باید هر دو در سود و زیان شریك باشند ولی معنای پرداخت سود ثابت اینست که سرمایه دائماً سود بدهد گرچه نتیجه کار فقط زیان باشد .

و گاهی اعتراض میشود که شراکت کار و سرمایه در سود و زیان، عملی نیست زیرا برای همیشه محتاج به نگهداری دفترهایی است. در حالی که نگهداری دفترهای متعدد از لوازم حتمی تجارت است زیرا حسابهای تجاری صرف نظر از اینجهت لازمست برای تعیین اندازه سهام و پرداخت آنها به دفتر اهمیتی مبذول دارد و تمام شرکتهای سهامی که تجارتهای مهمی دارند خود دفترهایی دارند. و این برنامه بیشتر از برنامه اضافه سود به سرمایه که مفاسد سرمایه داری را زیاد نموده و ستمی به کار روا میدارد، بسود مصالح عمومی است. و امپهای که حکومتها و شرکتهای برای اجرای کارهای مهم چون کشیدن راه آهن و حفرترعه ها و... میکنند تابع همین اساس است.

« و هنگامی که برنامه بانکهای عمومی روی اساس تعاونی که اسلام مقرر میدارد نهاده شود برای بشریت نعمتی بزرگ خواهد بود، این کلام مجملی است و تفصیل آن مناسب با کتابیکه از طرز فکر عمومی بحث نمیکند نیست، ولی بد نیست برای درک برنامه اجرائی آن - اگر اجرا شود - مثالی بیاوریم: فرض کنیم دولت قانونی را گذرانده و بهره سرمایه را در بانکها و شرکتهای کارگاههای عمومی و امپهای شخصی همه را لغو بنماید، آنوقت چه باید کرد؟

آنوقت سرمایه داران بطور کلی برای زیاد کردن مال خود تنها و تنها دوراه می یابند: اول خودشان سرمایه را درصناعت و تجارت و زراعت بکار اندازند. دوم اینکه از راه تعاون در شرکتهای سهامی بکار ببرند تا سهامشان سودیازیان ببرد. و هر دو راه را اسلام قبول میکند و ابداً ضرری هم بزندگی اقتصادی وارد نمیآورد.

ولی ممکنست ترس اینمعنی باشد که مالداران از گذاشتن مال خود در بانکها خود داری نمایند و از طرفی نوعاً این بانکها هستند که کارهای مهم اقتصادی را میتوانند انجام دهند. و اینمعنی خطری وهمی است و ما چون برای استخدام سرمایه نوعاً راهی جز راههای اروپائی ندیده ایم بنظرمان چیز مهمی جلوه میکند. . ولی اولاً انسان فطرتاً مایل به تکثیر مال میباشد و اینهم جز بابتکار انداختن آن - بهر وجهی که باشد - ممکن نیست. و همین میل فطری انسان ضامن حبس نشدن مال است بنابراین ما هر وقت خواستیم که طبق عنوان تازهء تولید بزرگ، کارهای مهمی انجام دهیم میتوانیم قانونی برای برخی از اقسام صناعتهای مهم گذرانده در آن قید کنیم که جز با سرمایه ای که دست کم آن مثلا فلانقدر است، اجازه تعهد فلان کار را نداشته باشد. . اینجاستکه سرمایه ها با سهامهای جمع شده، طبق حساب سود و زیان بکار میافزند و احتیاج بیانکی جز بانکهای صادرات نخواهد بود، و هنگامیکه بانکهای دیگر خواست سودی کند لازمست که با اموال خود و اموال پس انداز کنندگان - با علم و رضایتشان - در کارهای بهره برداری سهامی گرفته بانتظار سود و یازیان بنشینند، بنابراین سودی که مورد تعهد قرار گیرد بدون شك ربا است، و اینمعنی جلوپخش سرمایه های داخلی و خارجی را نمیگیرد زیرا قسمت عمده سرمایه ها در بانکها بامانت سپرده نشده بلکه در بر نامه ها و مؤسسات مشغول کار است.

شرکتهای بیمه نیز میتوانند بشکل مؤسسه های اسلامی در آیند بدینترتیب که اموالی که در آن ها بودیعت گذاشته میشود، در معرض

نقص و زیادت ، سود و ضرر باشد و آن مؤسسه ها ، سرمایه های موجود را در برنامه هائی بکار اندازند که قابل سود و زیان باشند ، و به کسانی که اموال خود را بیمه کرده اند مبلغی کمتر یا بیشتر از آنچه که پرداخته اند ، بپردازند و از آنها مقدار خسارت وارده ، به نسبت اموالشان ، گرفته شود ، و بدین ترتیب مسلمانان يك توده تعاونی و همکار باشند که از اموال خود به کسی که دچار سانحه و حادثه ای شده است ، بپردازند تا خود نیز نوعی ازانیت و بیمه را در موقع ضرورت و نیازمندی بدست آورند این موضوع با صندوق های پس انداز نیز سازگار است ، و میتوان همه آنها را بشکل مؤسسه ها و شرکتهای تعاونی درآورد که دارائی و ثروت خود را در برنامه های سوددار - قابل سود و زیان - بکار میاندازند و فقط سود خالص نمیرند ، و بدین ترتیب سیستم اقتصادی ما از رنگ ربا نجات می یابد و همه سرمایه ها مجبور میشوند که در راه کارهای تولیدی براه بیافتند تا سودی بدست آورند .

بطور کلی میتوان گفت که اعتقاد باینکه ربا يك ضرورتی است و نمیتوان از آن رهائی یافت ، مسئله ایست که خود واقعیت های عصر ما آنرا تکذیب می کند و این سیستم اقتصادی کمونیستی است که برپایه ای غیر از پایه ربا خواری استوار است . و بعضی از اقتصاددانان جهان غرب میگویند که ربا خواری ، از نقطه نظر اقتصادی محض ، دارای نقص و عیب است و به يك سیستمی که نزدیک به سیستم اقتصادی اسلامی است ، اشاره میکنند . در پیشاپیش این اقتصاددانان ، «دکتر شاخت» آلمانی معروف قرار دارد .

۸- قانون قمار : قمار بازی يك عمل پست و زشتی است ، زیرا چیزی

که علاوه بر عداوت و دشمنی و کینه‌ای که بین قماربازان بوجود می‌آورد و در بنای اجتماع تزلزل و اضطراب ایجاد می‌کند، این بدست آوردن مال بدون کوشش و کار است. انواع قمار بازی مختلف است و «الیا نصیب» (بخت آزمائی) نوعی از آنست. در واقع روح نیکو کاری مردم را وادار بخیرید این اوراق نمی‌کند و تمایل به کمک به بیمارستانها و کارهای خیر هم آنان را باین امر وادار نمی‌سازد، بلکه همه آنها میخواهند که مال و ثروتی بدون کوشش بدست آورند و این چنانکه گفتیم يك عمل پست و ناکواری است که وجدان نیکو کاری را آلوده می‌سازد.

البته نیازی با اشاره به: جشن‌ها؛ و گاردن پارتیها، شب نشینیهای مسخره‌ای که بنام نیکو کاری!؛ برپا میشوند، نیست همه اینها نتیجه سرمایه‌داری و مردن روح خیر خواهی واقعی، و بخاطر دوستی شهوات است که حاضر نیست جز در قبال لذت حیوانی یا کالای گرانها، پولی بپردازد. پس باید ما قمار بازیها را بطور کلی، بهر شکل و عنوانی که باشد، با اوراق فریبنده و سینه‌های عریان و شب نشینیهای آلوده‌اش، طرد کنیم زندگی اسلامی بهیچ يك از اینها نیازی ندارد. اسلام هرگز نمی‌پذیرد که روابط انسان بر این اساس و پایه باشد یا نیکو کاری در مراکز شهوات رشد کند و بوجود آید!

۹- قانون فحشاء زنانم انحطاط اخلاقی و هم فقر مادی است، هر دو با هم هستند یا یکی حتماً وجود دارد. اسلام فحشاء را بهر شکلی که باشد تحریم میکند، کوچکترین اقسام آن زنا است. زنا دلیل يك اجتماع غیر متوازن و بهم ریخته است در گوشه‌ای ثروت انباشته است و در طرفی نیازمندی... اگر يك مرتبه بگویند که زن گرسنه بماند و از

پستانهای خود نخورد، امکان دارد، ولی اگر قرار باشد که بمیرد حتماً از پستانهای خود استفاده خواهد نمود ! و این صحیح نیست که ما مردم را در مقابل نیازمندی و فریبندگی مال، امتحان کنیم و سپس از آنها بخواهیم که از مردان خدا ساخته و از پیامبران بشوند !

قانون سد ذرائع، از حکومت می خواهد که ریشه فحشاء را بکند چنانکه اسلام لازم می داند که قانون از آن جلو گیری کند پس قانون مربوط به فحشاء بحکم نص؛ تشریع شده و هیچگونه تصرفی در آن نمیتوان کرد و ازین بردن اسباب و وسائل آن نیز بحکم قانون سد ذرائع لازم و ضروری است.

۱۰. قانون مسکرات : درباره این قانون نیازی به سخن گفتن نیست، مسکرات بدون شك تحریم شده است. و اجتماع اسلامی، هیچ روزی نمی تواند بدان اجازه بدهد. و اصولاً، مشروبات در ردیف فحشاء بوده و هم پیمان آن در محیط ها است، یا همکار عیاشی و بی کاری ناشی از آن است و شهوت نفسانی که همراه آنست نیازمند تحریک خیال و نشاط بواسطه مخدری از مسکرات و مخدرات است.

مشروبات، مانند همه مواد مخدره بایک اصل بزرگ از اصول طرز فکر اسلامی، تعارض تام و تمام دارد : اصل بیداری دائمی که اسلام آنرا بر وجدان و درون و عقل هر فردی لازم دانسته است و علاوه بر آن، این يك وسیله فرار از درك حقایق و اوضاع است و اسلام با این فرار و روانه خالی کردن موافق نیست، زیرا که آن ناشی از ترس در مبارزه زندگی و هدر دادن زندگی است.

اسلام يك نظام و سیستم زنده و زنده ایست که همیشه میتواند رهبری

زندگی را در حالی که روح و اصول و مبادی خود را حفظ میکند ،
 بمهده بگیرد . اسلام میتواند زندگی صحیح ، زنده ، نیرومند و انسانی
 را تحقق بخشد و آنچنان عدالت اجتماعی جامع الاطرافی را بر
 پا دارد که بر پایه های انسانی کامل استوار گردد و هدف آن اعطاء
 حق هر ذی حقی باشد ، بدون آنکه جلو کوشش و نشاط ثمر بخش
 فردی را بگیرد و یا آنکه آنرا چنان آزاد بگذارد که به خود پرستی
 مضر تبدیل گردد.

طرز فکر اسلام در باره زندگی ، کاملترین طرز فکریست که
 جهان شناخته است ، زیرا که اسلام جامع همه عوامل مادی و معنوی
 است و از آن وحدتی را بوجود میآورد که با آن بسوی افق بلند
 مرتبه میرود . و نمونه هایی را مورد هدف قرار می دهد که واقع
 و عمل بدان میرسد و لو آنکه بصورت یافته های خیالی جلوه کند
 بشریت در پرتو هدایت اسلام به پیشرفت و ترقی عالی و نیرومندی
 رسید و این در نخستین روشنائی اسلامی بود که نور آن از جهان
 اسلامی گذشت و به همه انسانیت رسید

این بشریت ، پس از تجربه های زیاد ، اذهر زمانی که گذشته ،
 بیشتر آمادگی دارد که از نظام اسلامی و طرز فکر اسلامی استفاده
 ببرد . این نظام و سیستمی که برای راهبری بشریت بسوی کمال
 مطلوب ، آمد ناچار باید بشریت مدارج کمال آنرا بپیماید . و بهر
 اندازه که در طول قرون و اعصار مرقی ترشد ، تجربه اش بیشتر
 گردید ، گسترش یافت ، باید برای بهره مندی بیشتر آماده تر و توانا تر
 باشد . بشریت امروز از هر وقت دیگری به آن نزدیکتر است ، و فردا

هم از امروز نزدیکتر خواهد شد، بموازات آنچه که یاد میگیرد و
باندازه ای که ترقی میکند و بمقداری که در سایه سیستم های دیگر
رنج میبرد و آزار می بیند...

جهان حیران و سرگردان و مضطرب و ترسان و لرزان را
هرگز هیچ چیزی به صلاح و آرامش و عدالت و امنیت جامع نخواهد
رساند مگر آنکه - هنگامیکه خدا خواست - بسوی این سیستم و نظام
کامل برگردد

دنیا در سر دوراهی :

اسلام یا کمونیسم !

اکنون ما بکجا میرویم ؟

اکنون ما بکجا میرویم ؟ .. کاملاً لازم و ضروری است که لحظه ای توقف کنیم و از خود این سؤال را بکنیم و زندگی خود را در راه و روشی که میخواهیم ، توجیه و رهبری کنیم .

دنیا پس از دو جنگ پی در پی جهانی ، امروز بدو گاه و بدو بلوک بزرگ تقسیم شده است : بلوک کمونیسم در شرق ، و بلوک سرمایه داری در غرب .. البته این همان چیز است که در ظاهر امر پیدا شده و موضوعی است که زبانها در باره آن سخن میگویند و افکار هم بدان اعتراف میکنند ! .. اما ما معتقدیم که این يك تقسیم ظاهری و يك تقسیم مادی مبنی بر مصالح و منافع خاصی است ، نه روی يك اصول و مبادی و ایدئولوژی ، و در واقع مبارزداست برای سود و کالا و بازارهای اقتصادی ، نه بر پایه عقیده و طرز فکر . . .

طبیعت طرز فکر بلوک غرب - اروپا و آمریکا - در واقع و حقیقت خود ، از طبیعت تفکر روسیه شوروی جدا نیست . هر دو بر پایه تحکیم طرز فکر مادی درزندگی ، استوارند . اگر روسیه يك کشور کمونیستی شده ، اروپا و آمریکا هم در همان راه گام بر می دارند و بطور قطع به سر

انجام این راه خواهند رسید ، مگر آنکه واقعه‌های تازه و نوینی در جهان رخ دهد .

در ماوراء تفکر مادی که بر غرب حکومت دارد و « اخلاق » را به « سود و نفع » مبدل ساخته و برای مبارزه و پیش افتادن در بازارها و مصالح و منافع مادی دعوت می کند . . . دروراء این طرز فکری که عنصر غیر مادی روح را از زندگی طرد میکند و جز با آنچه در آزمایشگاه ثابت می شود ، ایمان ندارد و نمونه‌های عالی اخلاقی محض را کوچک می شمارد و وجود حقایق اشیاء را همانند فلسفه « پراگماتیسم » در غیر وظائف اشیاء انکار می کند . . . در پشت این طرز فکر غلط ، هنگامی که در اوضاع اقتصادی کشورهای غربی تغییرات کمی پیدا شد ، چیز دیگری جز « کمونیسیم » نخواهد بود .

آری ! در طبیعت و حقیقت طرز فکر اروپائی ، امریکائی ، روسی هیچگونه فرق و تفاوتی پیدا نمی شود ، ولی در اوضاع و امکانات اقتصادی و اجتماعی آنان تفاوت‌های مختصری وجود دارد و اصولاً آن چه که يك فرد امریکائی را از کمونیست شدن باز میدارد ، طرز فکر و عقیده او درباره چگونگی زندگی زندگی واقعی - که تفسیر مادی تاریخ و زندگی و هستی را طرد می کند - نیست ، بلکه برای آنست که فرصت و امکانات موجوده با و اجازه می دهد که خود فردا سرمایه دار بشود ! و همچنین برای آنست که فعلاً مقدار مزد کارگر در آن سامان کمی بیشتر است . ولی هنگامی که سرمایه داری در امریکا به مرحله نهائی خود برسد و سلسله احتکار به بن بست بخورد ، و انحصار چیان و احتکار طلبان معدودی بازیگر میدان شوند و فرد عادی احساس کند که دیگر امکانات با و اجازه نمیدهد

که در آینده ، خود در جرگه سرمایه داران درآید : و از طرفی در نتیجه بسته شدن سلسله احتکار در احتکار گران معدود ، یا بهر علت دیگری ، مزدها هم پائین بیاید ، بدون شك کارگر امریکائی هم بکمونیسم روی می آورد ؛ زیرا دیگر برای او نگهداری درزندگی ، بالاتر از طرز فکر مادی نیست و هیچگونه پناهگاهی از عقیده معنوی و مقامات عالی اخلاقی هم برای وی وجود خارجی ندارد . (۱)

مسئله مبارزه بین دوازد گاه شرق و غرب که باتمام شدت ادامه دارد ! هرگز ما را گول نمیزند زیرا هر دو آنها جز فکر مادی در باره زندگی ، چیز دیگری ندارد و هر دو از نقطه نظر طبیعت و حقیقت طرز فکر یکدیگر نزدیک هستند .

هیچکدام برای خاطر اصول مشخص و طرز فکر صحیحی نمی

(۱) شواهد ما در این زمینه و درباره این عوامل فراوان است . و یک نوع آنرا روزنامه کوریه Le-Courrier مورخ ۸ نوامبر ۱۹۵۹م-ژنو- چنین مینویسد : « . باید دانست که در روسیه انواع این فیلمها را که میدانند موجب فساد و انحطاط جامعه است ممنوع نموده اند اما ما آزاد هستیم... آزاد هستیم که هر طور دلمان میخواهد بر قسم و کوتاهی هم نمیکشیم ، از بعضی از این رقصا آلوده شده بیرون می آئیم . . . اگر اینست راه آزادی بدانیم و خواهیم دید که ما را در لجن زاری غرق خواهد نمود که بر روی آن شورویها ، این خدا نشناسان و شیطاها ، بزودی وی چون و چرا فرمانروائی خواهند کرد ، بچه کار آید که ما از گرك کمونیست فریاد بر آوریم اگر خودمان بچه خود را برای زیر دندان او پرورش دهیم ! »

از : مجله آینده دوره چهارم- شماره چهارم ص ۲۳۳-مهاله دکتر افشار..

(خسروشاهی)

جنگند و بلکه هر دو بخاطر قدرت و نفوذ در جهان و سود در بازارهای اقتصادی می‌جنگند و البته این بازارهای اقتصادی هم ما، یعنی کشورهای اسلامی و آسیائی و آفریقائی هستیم !! ، اما مبارزه عمیق و منطقی و اصیل ، فقط بین اسلام و بین دو اردو گاه امپریالیستی شرق و غرب هر دو بموازات همدیگر است اسلام تنها نیروی حقیقی و طرز فکر جامعی است که در مقابل نیروی طرز فکر مادی اروپا و امریکا و روسیه شوروی که همه بطور مساوی پیرو آنند ، قرار دارد و جداً با آنها مبارزه میکنند .

اسلام تنها ایدئولوژی جهانی است که شامل طرز فکر جامع الاطرافی در باره هستی و زندگی و انسان است ، و تکافل و تعاون اجتماعی را در محیط انسانی، بجای جنگ و نزاع و سرهم کوبیدن برقرار میکند و برای زندگی طرز فکری غیر مادی پی ریزی میکند که زندگی را با خالق آن هم بسته و پیوسته می سازد، و در سایه آن در سراسر روی زمین برنامه آنرا اجرا میکند و زندگی را در یافتن هدفهای مادی محض پایان نمیدهد ، ولو اینکه کوششهای مادی ثمر بخش خود عبادتی از عبادتهای اسلام است . .

انصافاً باید گفت که ادیان آسمانی - در مقدمه آنها مسیحیت واقعی تحریف نشده - مادیگری اروپائی و آمریکائی را قبول ندارند، چنانکه مادیگری کمونیستی روسیه را هم طرد میکنند ، زیرا هر دو آنها از طبیعت واحدی هستند که با طرز فکر عنوی در زندگی معارضه دارند ولی مسیحیت ، در آنچه که من می بینم ، نیروی مثبتی در قبال مواجهه با افکار مادی نوین بحساب نمی آید .

زیرا مسیحیت یک دین فردی گوشه گیر منفی است و زندگی و حیات نمیتواند در سایه آن بر شد و تکامل فعال خویش ادامه دهد و البته مسیحیت دوران محدود خود را در حیات بشریت، پایان رسانده و سپس از گردش بازندگی عملی در نسلهای بعدی عاجز شده زیرا مسیحیت برای دوره خاص و محدودی - میان یهودیت و اسلام - آمده و وقتی که اروپا هووی علل تاریخی خاصی بآن گرویده از گام برداشتن در راه زندگی منحول بازمانده، و روی این اصل، بگوشه معبد و کلیسا پناه برد و در گوشه دل فردا جای گرفت و بر واقعیت زندگی نتوانست که مسلط شود زیرا که نیروی استمرار و استقامت و تحول و رشد و تکامل را نداشت. بدون مبالغه و اغراق مسیحیت هر گز نمی تواند که نظامهای اجتماعی و اقتصادی را که دائماً در تحول است، برقرار کند، زیرا در کیش مسیحیت هیچگونه طرز فکری درباره زندگی واقعی علمی وجود ندارد.

اما اسلام...

اسلام نظام کامل هستی است، در آن عقیده و طرز فکر قانون گذاری و تشریع، برنامه اجتماعی و اقتصادی تابع وجدان و تشریع آماده رشد در فروعات و قابل تطبیق با هر عصر و زمانی، وجود دارد.

اسلام برای بشریت طرز فکر کامل و جامع الاطراف را که شامل زندگی و هستی و انسان است عرضه میدارد و در آن احتیاجات فکری را بر طرف می سازد، و برای انسانیت عقیده روشن و ساده و در عین حال عمیق را تقدیم می کند و بدین وسیله احتیاجات وجدان و درون را بر می آورد و برای مجتمعات طرح های قانونی و اقتصادی را عرضه می کند و بدین ترتیب

احتیاجات کار و نظام زندگی را برطرف میسازد .

اسلام رژیم زندگی را بر پایه های معنوی قرارداد تفکر مادی محض را طرد می کند . و روش خود را بر پایه اصول روحی و اخلاقی بنامی کند و سود پرستی و منفعت زود گذر را قبول نمی کند و این چنین با تفکر مادی مسلط در اردو گاه غربی و شرقی ، اصطکاک مستقیم و عمیقی پیدا می کند ، و زندگی را به افق بالاتر از این افقهای نزدیک مادی میبرد که اروپا و امریکا و روسیه همه با هم و بطور یکسان فقط برای آن ارزش قائلند .

از این بررسی اجمالی روشن میشود که مادر جهان اسلام شدیداً نیازمندیم که بهمه جوانب موقعیت خود مراجعه کنیم .

مادر باره زندگی طرز فکر جامعی داریم که بهمراتب بالاتر و مترقی تر از هر فکری است که اروپا و امریکا یا شوروی دارد .
ما میتوانیم برای بشریت این طرز فکر را که هدف آن تعاون و همکاری کامل انسانی و تکافل اجتماعی صحیح و همه جانبه ای بوده و می خواهد ارزش زندگی را بهمرتبه بالاتری برسد عرضه بداریم و روی این حساب جای مادر آخر کاروان نیست . بلکه مقام ما جلوداری و پیشقراولی است .

ولی بدیهی است که ما بآسانی هر گز نمی توانیم باین مقام طبیعی خود برسیم و هر گز بدان نرسیم ، مگر آنکه فداکاریها و از خود گذشتگیها و قربانی هائی در این راه برای خیر خود و بشریت ابراز داریم . البته وظایف سنگینی بردوش و در انتظار صاحبان ثروت و مالداران و آنهاست که از متاع و مال استفاده کرده اند می باشد و این بار سنگین باید بر دوش آنها باشد و کاملاً ضروری است زیرا ما یا باید از راه اسلام پیش برویم

یا از راه کمونیسم، و سرانجام باید یکی از این دوراه را انتخاب کنیم و چاره جز این نداریم. و اروپا و امریکا که مابسیاست غلط آنها توسل جسته ایم، و آنها بر رژیم اسلام خود ترجیح داده ایم حتماً و سرانجام دیر یا زود، بحکم طرز فکری که دارند، بسوی کمونیسم خواهند رفت زیرا طبیعت و حقیقت طرز فکر اروپا و امریکا همان تفکر کمونیستی است و طرز فکراینها درباره زندگی همان ایده کمونیستی است و اختلاف فقط در ظاهر کار است، نه در حقیقت عمیق آن...

سرمایه داران و متهملین و خوشگذرانها میدانند که کمونیسم چه میخواهد آنها همانند مردم کوته فکر که از جن و غول میترسند، از اسم کمونیسم میترسند و فرار میکنند؛ ولی باید آنها بدانند که برای نجات آنها و برای همه بشریت پناه گاهی جز در اسلام نیست همان اسلام صحیح و حقیقی که اصول و مبادی آنرا ما عرض می کنیم و در باره ارزشها و تکالیف و وظایف آن در نفس و مال و ثروت مکرر گفتگو کردیم! آری! ما هم امروز در سردوراهی هستیم! یا باید در آخر کار روان غربی که خود را «کاروان دمکراتیک» نامیده راه برویم و سرانجام هم همراه آنان بکاروان شرقی که در نزد آنها بنام «کمونیسم» معروف است برسیم و بنان ملحق شویم و یا اینکه براه و روش اسلام برگردیم و آنها در تمام شئون زندگی خود اعم از روحی و فکری و اجتماعی و اقتصادی حکومت دهیم و از آن نیرو و کمک بخواهیم و تکالیف و واجبات آنها در همه امور بپذیریم و تقریعات و روشهای آنها را از طرز فکر کلی و جامع آن اخذ کنیم.

و بدون شك، اگر ما امروز باین كار برخیزیم فردا هرگز

نیخواهیم توانست آنرا عملی سازیم .

جهان شکست خورده پس از دو جنگ متوالی بین المللی، با عقیده مضطرب و وجدان ناراحت و مشوش متحیر بین روشها و افکار، امروز بیشتر از همه وقت نیازمند آنست که ما عقیده ورژیم و طرز فکر عملی و با واقعیت خود را در باره زندگی بر او عرضه بداریم، و البته معقول نیست که آنرا قبل از تطبیق کامل در زندگی خود بآنها عرضه کنیم، ما باید آنرا در زندگی خود عمل نشان دهیم تا جهانیان آنرا یک ثنوری خیالی در عالم تصورات فرض نکرده و حقیقت و واقعیت انکارناپذیری را در روی زمین ببینند .

نتایج برگشت بسوی اسلام:

برگشت بسوی اسلام برای ما فقط تحقق یافتن عدالت اجتماعی در زندگی را نمی بخشد . روش اسلام تنها بازگردانیدن امنیت و اطمینان و توکل بر مردم مضطرب و ناراحت و متحیر که راه نجات را از مبادی و برنامہ ها و روشهای مختلف میجویند، نیست .

بلکه همراه عدالت اجتماعی داخلی، در خارج از سر زمینهای خود شخصیت و پرستین و عظمتی بما می دهد و ارزش و مقام خاصی هم در اجتماعات بین المللی بما می بخشد و هر دو اردو گاه (متجاوز شرق و غرب) حسابی برای ما باز میکنند و در صحنه سیاست جهانی خود برای ما وزنه و اعتباری قائل میشوند .

بالا تر از این، برگشت بسوی اسلام، برای جهان صلح جهانی را ارزانی می دارد و برای او امکاناتی پیش می آورد که براحتی نفسی بکشد و از یک خطر موخش و بد بختی بزرگی که دهان خود

را باز کرده تا در جنگ جهانی جدیدی، خشک و تر را با هم بسوزاند،
نگهبانی کند.

زیرا تشکیل اردوگاه سوم و تحقق خارجی آن که دارای
طرز فکر وایدئولوژی خاصی درباره زندگی بوده و ممیزات بر
جسته ای بین دوا اردوگاه امپریالیستی غرب و شرق دارد تنها و
آخرین راه حل برای تحقق بخشیدن و ایجاد یک موازنه جهانی و
تعادل بین المللی در دنیائی است که بین دوا اردوگاه متجاوز سر
گردان مانده است.

امروز با پیدایش دوستاد، و دورکن اسلامی بزرگ - اندونزی
و پاکستان - و باییداری جهانی عرب در شرق و غرب، امکانات مساعد
تری برای تشکیل و تشکل اردوگاه اسلامی (۱) پیش آمده است.
و اکنون ما میهم و راه نو!

و علی الله قصد السبیل وعلینا الثقة به والایمان

(۱) : منظور مؤلف محترم از اردوگاه اسلامی، اردوگاهی نیست که
رجال امپریالیسم و استعمار غربی مدتهاست در فکر تأسیس آن هستند، تا بصورت
ظاهر درقبال کمونیس بین المللی سدی بسازند و در واقع منافع نامشروع خود
را در سرزمینهای اسلامی آسیا و آفریقا حفظ کنند.

زیرا اولاً مؤلف محترم کتاب خود را سالها پیش از آنکه این نقشه بفکر
رجال باصلاح متفکر غربی برسد، منتشر ساخته و ثانیاً خود مؤلف از
طرفداران سرسخت عدم دخالت بیگانگان در امور کشورهای اسلامی است
و ثالثاً بسیار روشن است که دخالت رسمی یا غیر رسمی، مستقیم یا غیر مستقیم
استعمارگران در تحقق خارجی این آرمان مقدس، موجب شکست قطعی
آن خواهد شد و مبارزه منفی ملت‌های مسلمان درقبال نقشه های آنان خود*

دلیل روشنی بر صدق ادعای ما است . چنانکه در مسئله « پیمان اسلامی ۱۱ » که چندی پیش مطرح شد ، عمادیدند که بجائی نرسید و هیچ یکی از ملل اسلامی از آن طرفداری نکرد . . .

در هر صورت ، منظور مؤلف از تشکیل بلوک اسلامی، تشکیل يك بلوک مستقل و بیطرف و غیر متعهدی است که سیاست موازنه منفی را در قبال هر دو بلوک متجاوز شرق و غرب ، پیش گیرد و بدینوسیله علاوه بر حفظ استقلال همه جانبه ای خود در مقابل تجاوزات دو بلوک متجاوز، قدرتی باشد و برای ملتهای استعمار کفیده و محروم ، پناهگاهی که خود هرگز در فکر تجاوز و استعمار و استثمار نیست . . . بحث در این زمینه نیازمند کتاب مستقلی است . . . امید آنکه نوبت آن نیز برسد .

(خسروشاهی)

پایان